

वृक्षारोपण क्यों करें ?

दादा ने कहा कि आज जिन बड़े-बड़े वृक्षों को तुम देख रहे हो, वे कभी छोटे-छोटे पौधे थे। छोटे-छोटे पौधे ही बढ़ने पर वृक्ष बनते हैं। उसी तरह बनते हैं, जिस तरह छोटे-छोटे बालक बड़े होने पर, पूरी अवस्था के मनुष्य बनते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है, छोटे-छोटे पौधों की प्रेम से सार-सँभाल करनी चाहिए।

तुम समझते होगे, अरे, ये तो साधारण वृक्ष हैं ! नहीं, ये हमारे मित्र हैं, सबसे बड़े हितैषी हैं। इनकी रक्षा हमें उसी प्रकार करनी चाहिए, जिस प्रकार हम अपनी रक्षा करते हैं।

पूछ सकते हो, वृक्ष हमारे मित्र कैसे है ? वे हमारा क्या हित करते हैं ? मैं पूछता हूँ, मित्र किसे कहते हैं ? हितैषी कौन होता है ? वही न, जो दुख में साथ देता है, जो सच्चे मन से भलाई करता है।

वृक्ष यही करते हैं। जो लकड़ी जलाते हो, जिस सकड़ी से अपना घर, अपनी चारपाइयाँ, और अपने लिए मेज-कुर्सियाँ, पलंग और तख्त आदि बना होते

यह लकड़ी किससे मिलती है ? वृक्षों से। यदि वृक्ष न होंगे तो फिर अपना घर, अपनी मेजें, अपनी कुर्सियाँ, अपनी चारपाइयाँ और अपने तस्त किस तरह बनाओगे ? वृक्षों का यह उपकार मित्र और हितैषी के उपकार के समान ही तो है।

फूलों को देखकर तुम बड़े प्रसन्न होते हो ! फूलों से देवी-देवताओं की पूजा करते हो, स्वयं भी उनकी माला बनाकर पहनते हो। क्या तुम बड़ा शक्य हो, फूल बीज देता है ? पीछे बीर वृक्ष। पीछे बीर वृक्ष

बिना कुछ लिए हुए रग-रग के, हँसते-मुस्कराते हुए, सुगन्धित फूल देते हैं। पौधे और वृक्ष दूसरों की प्रसन्नता का कितना ध्यान रखते हैं।

प्रतिदिन बड़े आनन्द में मोठे-मोठे फल पाते हैं। फलों का रस पीकर गदा स्फूर्तिमान् और स्वस्थ बने रहते हैं। क्या कभी यह सोचा है, फल किससे मिलते हैं ? वृक्षों में। वृक्ष बिना कुछ लिए हुए, तरह-तरह के मोठे फल देते हैं। वृक्ष बड़े दानी, बड़े परोपकारी होते हैं। वे अपने मोठे-मोठे फल स्वयं न खाकर सदा दूसरों को खिलाते हैं।

तुम समझते होगे, वृक्षों में जान नहीं होती। लेकिन मेरे नन्हे-मुन्नो, वृक्षों में भी जान होती है। जिस तरह तुम दुःख-सुख का अनुभव करते हो, उसी तरह वृक्ष भी दुःख-सुख का अनुभव करते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि वृक्ष साँस भी लेते हैं।

यदि तुमसे यह प्रश्न किया जाय कि साँस क्यों लेते हो, तो क्या उत्तर दोगे ? हम साँस लेकर बाहर की शुद्ध हवा को, जिसे आक्सीजन या प्राणप्रद वायु कहते हैं। अपने भीतर खींचते हैं, और भीतर की साँस बाहर निकाल कर, उसके द्वारा भीतर की गन्दी हवा बाहर निकालते हैं। शरीर में शुद्ध हवा को खींचने

और गन्दी हवा को निकालने की क्रिया बराबर होती रहती है। इसी क्रिया के कारण हम-तुम जीवित रहते हैं।

पर वे कौन हैं, जो हमारे-तुम्हारे लिए वायुमण्डल के भण्डार को सदा शुद्ध हवा से भरते रहते हैं ? वे हैं हमारे सच्चे मित्र और हितैषी वृक्ष। इस बात को तुम जान ही चुके हो कि, हमारी तरह वृक्ष भी साँस लेते और निकालते हैं, पर उनका साँस लेने और निकालने का ढंग बिल्कुल उलटा है।

हम साँस के द्वारा बाहर की शुद्ध हवा को खींचते हैं, पर वृक्ष साँस के द्वारा बाहर की गन्दी हवा को खींचकर अपने भीतर ले जाते हैं। यह वही गन्दी हवा होती है जिसे हम अपने शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। यदि वृक्ष हमारे द्वारा निकाली हुई गन्दी हवा को अपने भीतर न खींचते, तो फिर वायुमण्डल के भण्डार में इतनी जहरोली हवा भर जाती कि फिर हमारा जीवित रहना अत्यन्त कठिन हो जाता।

पूछ सकते हो, वृक्ष बाहर की गन्दी हवा को तो अपने भीतर खींचते हैं, पर भीतर से निकालते क्या हैं ? भीतर से निकालते हैं शुद्ध हवा—आक्सीजन। यह वही शुद्ध हवा है, जिसे हम अपनी साँसों के द्वारा

बिना कुछ लिए हुए रंग-रंग के, हँसते-मुस्कराते हुए, सुगन्धित फूल देते हैं। पौधे और वृक्ष दूसरों की प्रसन्नता का कितना ध्यान रखते हैं !

प्रतिदिन बड़े आनन्द से मोठे-मोठे फल खाते हैं। फलों का रस पीकर सदा स्फूर्तिवान् और स्वस्थ बने रहते हैं। क्या कभी यह सोचा है, फल किससे मिलते हैं ? वृक्षों से। वृक्ष बिना कुछ लिए हुए, तरह-तरह के मोठे फल देते हैं। वृक्ष बड़े दानी, बड़े परोपकारी होते हैं। वे अपने मोठे-मोठे फल स्वयं न खाकर सदा दूसरों को खिलाते हैं।

तुम समझते होगे, वृक्षों में जान नहीं होती। लेकिन मेरे नन्हे-मुन्नों, वृक्षों में भी जान होती है। जिस तरह तुम दुख-सुख का अनुभव करते हो, उसी तरह वृक्ष भी दुख-सुख का अनुभव करते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि वृक्ष साँस भी लेते हैं।

यदि तुमसे यह प्रश्न किया जाय कि साँस क्यों लेते हो, तो क्या उत्तर दोगे ? हम साँस लेकर बाहर की शुद्ध हवा को, जिसे आक्सीजन या प्राणप्रद वायु कहते हैं। अपने भीतर खींचते हैं, और भीतर की साँस बाहर निकाल कर, उसके द्वारा भीतर की गन्दी हवा को बाहर निकालते हैं। शरीर में शुद्ध हवा को धींचने

और गन्दी हवा को निकालने की क्रिया बराबर होती रहती है। इसी क्रिया के कारण हम-तुम जीवित रहते हैं।

पर वे कौन हैं, जो हमारे-तुम्हारे लिए वायुमण्डल के भण्डार को सदा शुद्ध हवा से भरते रहते हैं ? वे हैं हमारे सच्चे मित्र और हितैषी वृक्ष। इस बात को तुम जान ही चुके हो कि, हमारी तरह वृक्ष भी साँस लेते और निकालते हैं, पर उनका साँस लेने और निकालने का ढंग बिल्कुल उल्टा है।

हम साँस के द्वारा बाहर की शुद्ध हवा को खींचते हैं, पर वृक्ष साँस के द्वारा बाहर की गन्दी हवा को खींचकर अपने भीतर ले जाते हैं। यह वही गन्दी हवा होती है जिसे हम अपने शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। यदि वृक्ष हमारे द्वारा निकाली हुई गन्दी हवा को अपने भीतर न खींचते, तो फिर वायुमण्डल के भण्डार में इतनी जहरीली हवा भर जाती कि फिर हमारा जीवित रहना अत्यन्त कठिन हो जाता।

गन्दी हवा को तो
से निकालते क्या
।—आवसोजन।
॥ साँसों के द्वारा

सदा भीतर धींचते रहते हैं। यदि वृक्ष अपने भीतर की शुद्ध हवा को बाहर निकालने का काम न करे, तो हमारे साँस घींचने के कारण वायुमण्डल के भण्डार की शुद्ध हवा घटम हो जाएगी। ऐसी दशा में हमें शुद्ध हवा कैसे मिलेगी? जब शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, तो हम जीवित कैसे रह सकेंगे? पर हमारे मित्र वृक्षों ने हमारी यह चिन्ता दूर कर दी है। वायुमण्डल के भण्डार में, हमारे लिए शुद्ध हवा की कमी कभी नहीं पड़ती।

समझ गए न, वृक्ष साँस लेने और छोड़ने के द्वारा क्या करते हैं? वे साँस लेकर बाहर की गन्दी हवा को भीतर ले जाते हैं, और साँस निकाल कर भीतर की शुद्ध हवा को बाहर निकालते हैं। तब तो उस स्थान में शुद्ध हवा का सागर-सा लहराता रहता होगा, जहाँ वृक्ष अधिक होते हैं। अवश्य, जहाँ हरे-हरे वृक्ष अधिक होते हैं, जहाँ बाग-बगीचे होते हैं वहाँ शुद्ध हवा अधिक मात्रा में होती है। इसीलिए तो लोग अपने घरों के आस-पास बाग-बगीचे लगाते हैं। इसीलिए लोग बाग-बगीचों में धूमना-फिरना भी अधिक पसन्द करते हैं।

हम-तुम भोजन के रूप में तरह-तरह के अनाज खाते हैं। यदि हम यह प्रश्न करें कि, अनाज कहाँ से मिलता है, तो क्या उत्तर दोगे? अवश्य कहोगे कि,

खेतों की फसलों से। पर यदि यह पूछा जाए कि, फसलों को कौन हरी-भरी और नम रखता है, तो क्या उत्तर दोगे ? वे तो वृक्ष ही हैं, जो फसलों को हरी-भरी रखने के साथ-ही-साथ नम भी रखते हैं। यदि तुम चीन, जापान और रूस की यात्रा करो, तो तुम यह देखोगे कि, इन देशों में फसले मैदानों में नहीं उगाई जाती, बल्कि ऐसे स्थानों में उगाई जाती है जहाँ बड़े-बड़े वृक्षों की पत्तियाँ होती हैं। जानते हो, इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि वृक्ष फसलों के पौधों को नम बनाते हैं। पौधे सूखने से बचे रहते हैं।

यदि फसलों के पौधों को सूखने से बचाना है तो फिर खेतों के आस-पास वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। खेतों के आस-पास के वृक्ष फसलों के लिए वरदान सिद्ध होते हैं, फसल दुगुनी और चौगुनी होती है।

फसलों के उगने के लिए पानी भी तो चाहिए। कह सकते हो, पानी तो बादलों से मिलता है। हाँ, बादलों से तो मिलता है, पर वृक्ष ही हैं, जो उस पानी को तुम्हारी फसल के लिए रोक लेते हैं। यदि वृक्ष न हों, तो बादलों का पानी बरसकर, बहकर निकल जाए ! फसलों के लिए उचित मात्रा में पानी न मिले। वृक्ष पानी को रोकने के लिए बाँध का काम करते हैं। वृक्षों

के ही कारण नदियों में प्रलयंकारी बाढ़ नहीं आने पाते। मौसम को सुहावना रखने और हवा के फैलने भी वृक्षों से सहायता मिलती है।

जब बाढ़ आती है या तेज वृष्टि होती है, तो पानी के बहाव के कारण भूमि का कटाव होता है। इस तब बहुत-सी भूमि खेती के अयोग्य हो जाती है। वृक्ष भू-कटाव को रोकते हैं।

दादा अपनी बात समाप्त करके सोचने लगे। कुछ क्षणों तक सोचते रहे, फिर उन्होंने सोचते-सोचते कहा, “कहो, अब तो तुमने समझ लिया कि, हमें वृक्षारोपण क्यों करना चाहिए?”

राम, श्याम, किशोर आदि ने एकसाथ बड़े उत्साह से कहा, “हाँ, दादा, हमने समझ लिया, हमें वृक्षारोपण क्यों करना चाहिए।”

१ | आम का वृक्ष

दादा एक छोटा-सा पौधा, धरती खोद कर लगा रहे थे। पौधे की जड़ में एक छोटी-सी गूठली लगी हुई थी।

किशोर ने दादा से पूछा, “दादा, यह किस चीज का पौधा है?”

दादा ने उत्तर दिया, “तुम प्रतिवर्ष गर्मी के दिनों में आम खाते हो। आम सभी फलों के राजा के रूप में प्रसिद्ध है। यह उसी आम का पौधा है। यह जब बड़ा होगा, तो इसमें भी मीठे-मीठे आम लगेंगे।”

दादा की बात सुनकर किशोर सोचने लगा। उसने सोचते-सोचते कहा, “दादा, क्या आप हमें आम के पौधे और वृक्ष का पूरा हाल बतायेंगे?”

दादा ने कहा, “क्यों नहीं बतायेंगे, सुनो—आम उन देशों में होता है, जहाँ गर्मी पड़ती है। हमारा देश भारतवर्ष गर्म देश है। इसलिए हमारे देश में आम के

बाग-वगीचे अधिक संख्या में मिलते हैं। ठण्डे देशों में आम के वृक्ष नहीं उगते। रूस, इंग्लैंड, जर्मनी और अमेरिका आदि ठण्डे देश हैं। इन देशों में आम के वृक्ष नहीं उगते। आम के मौसम के दिनों में, इन देशों में हमारे देश से आम भेजा जाता है।

आम के पौधे के लिए गर्म हवा और दोमट जमीन बहुत अच्छी होती है। ठण्डी हवा और ठण्डे स्थानों में, यदि आम के पौधे को लगाया जाय तो वह सूख जाता है।

आम का पौधा दो प्रकार से लगाया जाता है। गुठली से और कलम से। मैं जो पौधा लगा रहा हूँ, वह गुठली का है। इसे बीजू कहते हैं।

गुठली से पौधा उगाने के लिए, गुठली को तीन इंच की गहराई में धरती में गाड़ देना चाहिए। तीन-साढ़े तीन सप्ताह के भीतर गुठली के भीतर अँखुआ निकल आता है। फिर उस अँखुए को सावधानी से उखाड़कर, बयारी या बाड़ में लगा देना चाहिए।

यदि बीजू आम के कई पौधे लगाने हों, या बाग लगाना हो, तो पौधों को साठ-साठ फुट की दूरी पर लगाना चाहिए। कीड़े-मकोड़ों से भी पौधों को बचाना चाहिए।

बीजू आम के पौधे दस-बारह वर्ष के पश्चात् फल

देने लगते हैं। कुछ पौधे हर साल फल देते हैं, कुछ हर तीसरे साल देते हैं। यदि हर तीसरे साल पौधों को खाद दी जाय, उचित समय पर पानी से सींचा जाय, तो वे हर साल फल देते हैं।

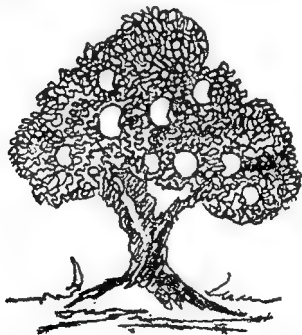
जो पौधे कलम से लगाए जाते हैं, उन्हें कलमी कहते हैं। कलमी पौधे बरसात में, बगारियों में लगाए जाते हैं। कलमों को एक-दूसरे से ४० फुट की दूरी पर लगाना चाहिए। बीच-बीच में, डालियों और टहनियों की सावधानी से काट-छांट करते रहना चाहिए। यदि कोई टहनी सूख जाय, तो उसे काटकर अलग कर देना चाहिए।

कलमी पौधे पाँच-छः वर्ष के पश्चात् फल देने लगते हैं, और पचास-साठ वर्ष तक बराबर फल देते रहते हैं। बीजू पौधे अधिक दिनों तक फल देते हैं। कोई-कोई बीजू पौधा तो सी से भी अधिक वर्ष तक फल देता है।

अच्छी फसल के लिए आवश्यक है कि, बीर के समय वर्षा न हो, या पाला न गिरे। अधिक वर्षा से बीर में लसी लग जाती है। लसी एक लेसदार पदार्थ है, जिससे बीर में कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े आम की फसल को नष्ट कर देते हैं। यदि बीर में कीड़े लग

जायें, तो डी० डी० टी० का छिड़काव करना चाहिए।”

दादा ने अपनी बात समाप्त की ही थी कि, राम ने प्रश्न किया, “दादा, मेरे चाचा वाराणसी गए थे। ये यहीं से लँगड़ा आम लाए थे। लँगड़ा आम क्या होता है ?”

दादा ने उत्तर दिया कि लँगड़ा आम एक प्रकार का आम है, जो वाराणसी में ही होता है। वाराणसी और कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ लँगड़ा

आम के लिए भी प्रसिद्ध है। आम कई प्रकार का होता है, जैसे—दशहरी, लैंगडा, सफेदा, गोपाल भोग, फजली, चौसा, हाथीफूल, लकीरवाला, बम्बईया, दिलपसन्द, तोतापरी, कालापहाड, नवाबपसन्दी, शकरपारा, पायरो और हापुस इत्यादि।

लैंगडा वाराणसी और सफेदा लखनऊ का अच्छा होता है। दशहरी, लैंगडा, सफेदा और गोपाल भोग आदि जेठ के अन्त में मिलते हैं। बम्बई, सेलम और अरकाट आदि स्थानों में दिलपसन्द, तोतापरी, शकरपारा आपुस आदि आम अच्छे होते हैं।

आम का फल तो खाया ही जाता है, उसकी गुठली का उपयोग भी कई प्रकार से किया जाता है। एक डाक्टर का कहना है, आम की गुठली साँप के विष की सर्वोत्तम दवा है। पेट के रोगों के लिए भी आम की गुठली अच्छी औषधि होती है। यवासीर आम की गुठली से नष्ट हो जाती है। आम से अचार और मुरब्बा आदि भी बनाया जाता है। कुछ लोग आम की गुठली के भीतर की गिरी को पीसकर, उसका उपयोग घाटे के रूप में करते हैं। साबुन और कागज बनाने में भी आम की गुठली काम में लाई जाती है।

आम की लकड़ी और पत्तियाँ बड़ी पवित्र मानी

जाती हैं। यज्ञ और हवन आदि में आम की ही लकड़ी काम में लाई जाती है। पत्तियों से बन्दनवारें बनाई जाती हैं।

दादा की बात सुनकर राम, श्याम, मोहन प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, “दादा, तब तो आम का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए।”

दादा ने कहा, “हाँ, इसीलिए तो मैं आम का वृक्ष लगा रहा हूँ।” ●

दादा ने कहा, “आओ, आज जामुन का वृक्ष लगाये।”

दादा जामुन का एक पौधा ले आए, और उसे लगाने की तैयारी करने लगे।

राम ने कहा, “दादा, जामुन के पौधे को बाद में लगाइएगा, पहले जामुन के पौधे और वृक्ष का पूरा हान बता दीजिए।”

दादा ने कहा—“हाँ, बच्चो, तुम ठीक ही कह रहे हो। जामुन के पौधे को लगाने से पहले, उसके सम्बन्ध में पूरी जानकारी तो प्राप्त कर ही लेनी चाहिए।”

दादा जामुन के पौधे और वृक्ष के सम्बन्ध में बताने लगे :

“जामुन के कई नाम हैं। ‘जामुन’ नाम तो तुम जानते ही हो, इसके अतिरिक्त इसके और भी कई नाम हैं। महाराष्ट्र में जामुन को ‘जानबूस’, बन्नड

भाषा में 'नेरले', तमिल में 'नावाल' और तेलुगू में 'नेरडू' कहते हैं ।

जामुन का वृक्ष दो प्रकार का होता है । एक प्रकार का जामुन का वृक्ष वह है जो जंगलों में मिलता है और दूसरे प्रकार का वह है जो मैदानों में होता है । जंगलों के जामुन के वृक्ष सीधे, छरहरे, और बहुत ऊँचे होते हैं, मैदानों और सड़कों के किनारे के वृक्ष छोटे, मोटे और टेढ़े-मेढ़े होते हैं । जामुन का वृक्ष बहुत मजबूत होता है । तेज से तेज आंधियाँ भी जामुन के पेड़ को हानि नहीं पहुँचा पाती ।

यदि किसी बड़ई से पूछो कि, किस वृक्ष की लकड़ी अधिक मजबूत होती है, तो वह सबसे पहले जामुन का नाम लेगा । टिकाऊपन और मजबूती के लिए प्रायः जामुन की लकड़ियों का ही उपयोग करते हैं । किवाड़ों के चौखट जामुन की लकड़ी के ही बनाए जाते हैं । रेलों के स्लीपर भी प्रायः जामुन की लकड़ी से ही बनाए जाते हैं ।

भारत में तुम जहाँ भी जाओ, सर्वत्र जामुन के पेड़ दिखाई पड़ेंगे । राजपूताना जैसे अधिक गर्म और सूखे प्रदेश में भी जामुन के पेड़ मिलेंगे । महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, दक्षिण और पंजाब में प्रायः जामुन

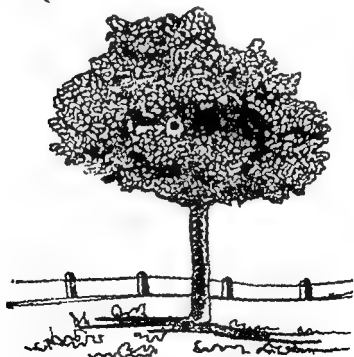
के पेड़ दिखाई पड़ेगे। हिमालय की ऊँची चोटियों पर भी, जहाँ शीत अधिक पड़ना है, जामुन के पेड़ मिलते हैं। महाबलेश्वर में भी, जहाँ पानी अधिक बरसता है, जामुन के पेड़ अधिक मिलते हैं।

जामुन का पेड़ छोटा भी होना है और ऊँचा भी होता है। तना पतला भी होता है और मोटा भी होता है। जम्मू में एक झील के किनारे एक ऐसा जामुन का पेड़ है, जिसके तने का घेरा २० फुट ६ इंच है। कहीं-कहीं ऐसे जामुन के पेड़ मिलते हैं, जिनकी ऊँचाई ६०-७० फुट होती है। ४०-५० फुट ऊँचे जामुन के पेड़ तो सब जगह मिलते हैं।

जामुन के पेड़ के लिए किसी खास मिट्टी और खास जलवायु की आवश्यकता नहीं होती। वह किसी भी जगह, किसी भी जलवायु में पैदा हो सकता है, जहाँ पानी अधिक बरसता है। मैदानों में, घाटियों में, सड़कों के किनारे, नदियों के किनारे और नालों के ऊपर—कहीं भी पैदा हो सकता है। नदियों के किनारे की, बाढ़ की मिट्टी जामुन के लिए अच्छी होती है। ऐसे स्थानों में जामुन के पेड़ बड़े मजबूत और ऊँचे होते हैं।

जामुन के बीज होते हैं। जामुन के बीजों के सम्बन्ध में जानने से पहले जामुन के फल के बारे में जानना

चाहिए। जामुन का फल रसदार, बैंगनी रंग का होता है। यदि जामुन के फल को हाथ में लेकर मलो, तो हाथ में बैंगनी रंग आ जाएगा। इसका फल बड़ा स्वादिष्ट होता है। मनुष्य और पक्षी इसे बड़े चाव से खाते हैं।

फल लगने से पहले डालियों में फूल खिलते हैं।
के फूल धानी रंग के, गुच्छेदार होते हैं। ये फूल

जामुन का वृक्ष

चैन-बेनाग्र में लगने हैं। आगाई अर्थात् जुलाई के महीने में डालियाँ पानी में नद जानी है।

जामुन के फल को हाथ में लेकर देखो, या उसे ग्रासर देखो तो उसके भीतर एक छोटी-सी गुठली दिखाई पड़ेगी। गुठली बड़ी कड़ी होती है। यदि वह पेट के भीतर चली जाय, तो फिर पचने में देर तो लगेगी ही, उसके कारण पेट में दर्द भी पैदा हो जाय, तो आश्चर्य की बात नहीं। यही कारण है, लाग जामुन ग्रासर, गुठली मूत्र में बाहर निकाल देने हैं।

उसी गुठली के भीतर जामुन का बीज छिपा रहता है। किमी के भीतर दो बीज होते हैं और किमी के भीतर पाँच। बीज बहुत छोटे होते हैं, पर उन्हीं बीजों में तो जामुन के बड़-बड़े पेड़ पैदा होते हैं।

यदि जामुन के वृक्ष लगाने हो, तो सबसे पहले उसके छोट-छोटे पौधे लगाने चाहिए। पौधे उगाने के लिए, बीजों का डालियो में बो देना चाहिए। लगातार दो वर्ष तक कड़ा परिश्रम करना होगा। पौधों की अधिक देखभाल करने की आवश्यकता है। प्रायः नन्हे-नन्हे पौधे धूप और पानी से सूख जाते हैं या सड़ जाते हैं। उन्हें कोड़े भी हानि पहुँचाते हैं और पक्षी भी खा जाते हैं।

दो वर्ष के बाद कहीं भी जामुन के पौधों को लगाया जा सकता है। पौधों को धूप, शीत और पाले से बचाना आवश्यक है। पौधे जब बड़े हो जाते हैं, तो अपने आप ही सब कुछ झेल लेते हैं; उस समय उनको देख-रेख की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रह जाती।

कभी-कभी जामुन के पेड़ से भी नया जामुन का पेड़ पैदा होता है। यदि जामुन के पेड़ को काटकर गिरा दो, तो कुछ दिनों पश्चात् उसकी जड़ से नया कल्ला निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कई वर्षों पश्चात् वही नया कल्ला जामुन का नया बड़ा पेड़ बन जाएगा। कल्ले की पत्तियों को भेड़-बकरियों से बचाना चाहिए, क्योंकि भेड़-बकरियों को जामुन की पत्तियाँ बड़ी स्वादिष्ट लगती हैं।

जामुन का वृक्ष बड़े काम का होता है। इसकी लकड़ी बड़ी टिकाऊ होती है। अनेक चीजों के बनाने के काम में लाई जाती है। जामुन का फल भी बड़ा उपयोगी होता है। फल का सिरका बनाया जाता है, जो खाने में स्वादिष्ट तो होता ही है, बड़ा पाचक भी होता है। आयुर्वेद में पेट के रोगों के शमन के लिए फी रामबाण के समान प्रभावपूर्ण बताया गया

दादा अपनी बात समाप्त करके विचारों में डूब गए। वे कुछ क्षणों तक सोचते रहे, फिर अपने ही आप बोले, "तुम लोगों ने जामुन के वृक्ष का हाल तो जान लिया न, क्या अब हम जामुन के पौधे का रोपण करें?"

राम और दयाल ने कहा, "हाँ दादा, अब आप अवश्य जामुन के पौधे को लगाएँ। आपके साथ हम भी जामुन के पौधे को लगाएँगे।"

राम, दयाम, किशोर, मोहन—सब जामुन का एक-एक पौधा लाए। दादा के साथ-साथ वे सब भी बड़े उत्साह और उमंग के साथ जामुन के पौधे लगाने लगे।

३ शीशम का वृक्ष

राम, दाम, किनोर, मोहन—सब यह जानते थे कि शीशम वृक्ष की मरुत बुरी है। दादा धूमके पुत्र उन्हें पता चले थे। उन्होंने इससे कहा, “यह वृक्ष क्यों का रहे हो?”

राम ने बड़ी समझना में उनसे कहा, “राम सब वृक्षारोपण कर रहे हैं, दादा।”

दादा ने उन छोटे पोथे की ध्यान में देखा, जिसे राम, दाम, किनोर और मोहन लगा रहे थे। दादा ने पोथे की ओर देखते हुए कहा, “वृक्षारोपण तो कर रहे हो, पर यह जानते हो, यह किस वृक्ष का पोधा है?”

राम ने उत्तर दिया, “नहीं दादा, यह तो नहीं मालूम है। आप बता सकते हैं, यह किस वृक्ष का पोधा है?”

दादा ने कहा, “क्यों-ही, यह पोधा शीशम के वृक्ष

का है। शोशम बड़े काम का वृक्ष होता है। क्या तुम लोग शोशम के मन्वन्ध में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो ?”

राम, इराम, मिर्गोत्र मोहन—मचने एकसाथ ही कहा, “जी दादा, हम सब शोशम के मन्वन्ध में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। पहले आप हमें शोशम का पूरा ज्ञान बताएं, फिर हम उस वृक्ष को नगाएंगे।”

दादा कुछ देर तक सोचने लगे फिर वे सोचने-सोचने शोशम के मन्वन्ध में बनाने लग—

शोशम एक ऐसा वृक्ष है, जो मन्त्र पाया जाता है। मैदानों में, नदियों के किनारे, नदियों के किनारे, गाँवों में, जंगलों में—सब जगह पाया जाता है। यदि हिमालय और शिवालिक पर्वतों-घाटियों में जाओ, तो वहाँ भी चारों ओर शोशम के वृक्ष दिखाई पड़ेंगे। दक्षिण में शोशम बहुत कम देखने को मिलता है। उत्तर भारत के राज्यों में शोशम के पेड़ मिलते हैं।

शोशम कई नामों से पुकारा जाता है। ‘शोशम’ नाम तो प्रसिद्ध हो है। कुछ लोग इसे ‘सिसू’ या ‘सीसो’ भी कहते हैं। पंजाब में शोशम को ‘टाइली’ कहा जाता है। संस्कृत में शोशम को ‘सिसपा’ कहा जाता है।

शोशम की लकड़ी बड़ी मजबूत होती है। लकड़ी में और भी कई विशेषताएँ होती हैं। वह भारी होती

बंगाल में यहाँ भी मृत्त होती है। यही कारण है कि बंगाल में सर्वत्र शोशम के ऊँचे-ऊँचे वृक्ष बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। द्रुमट जमीन में शोशम के पेड़ बहुत ऊँचे-ऊँचे नहीं होने, पर उनके तने मोटे अवश्य होते हैं। किर्मा-किर्मा तने की मोटाई तो लगभग आठ फुट तक होती है।

शोशम पहा तो अकेला, इरका-दुमका मिलता है, पर जंगलों में, घाटिया में इनकी कनार की कतार देखने को मिलती है। मंदाना और जगना के पेड़ों में अन्तर होता है। गाँवों और मंदानों में इसके दुबके पाए जाने वाले पेड़ ऊँचे कम होते हैं। उनके तने छाने और टूटे-मेड़े होते हैं। छतरी का फैलाव चौड़ा होता है। इसके विपरीत जंगलों में झुण्ड के झुण्ड पाए जाने वाले पेड़ बहुत ऊँचे होते हैं। इनके तने सीधे और मोटे होते हैं। तनों की छाल मोटी, खुरदरी और मटमैले रंग की होती है।

शोशम लकड़ी के लिए अधिक प्रसिद्ध है। उसमें फूल और फल भी लगते हैं। पत्तियाँ छोटी और कटावदार होती हैं। छोटी और कटावदार पत्तियों के कारण शोशम छायादार नहीं होता। अतः लोग फल-फूल और छाया के लिए शोशम नहीं लगाते।

है। मृत्तव्य में जो पदार्थ होते हैं। जैसे सोरुने और काले
में बहिर्वाह होती जाती। यदि उस पर किसी एक के
पानिजल को लाया है तो यह मृत्तव्य बढ़ता है। यही कारण
है, सोरुने में जल, नमक, पदार्थ, सोरुने और मृत्तव्य में
बनाने में शोशम को मकड़ों का हो उपयोग करने है।
इसीलिए शोशम को मकड़ों की बड़ी मांग रहती है।
मृत्तव्य में सोरुने शोशम को मकड़ों का व्यापार करने है।
अधिक मांग होने के कारण जमीन को मकड़ों की
मांगों मिलती है।

यों तो शोशम का वृक्ष किसी भी जमीन में उग
सकता है किन्तु रेतीली और दुभार जमीन शोशम के
लिए बड़ी अच्छी होती है। नदियों के किनारे, नालों
के ऊपर शोशम के बड़े-बड़े पेड़ दिखाई पड़ते हैं। यदि
पहाड़ों की घाटियों की गैर को जाय तो दो-दो तीन-
तीन हजार फुट ऊँचाई के शोशम के पेड़ देखने को
मिलेंगे। इतने ऊँचे पेड़ तुम्हें मैदानों में न मिलेंगे।
इसका कारण यह है कि नदियों के किनारे और घाटियों
की जमीन रेतीली होती है और रेतीली जमीन में शोशम
के पेड़ की बाढ़ घूब होती है।

दुभार और दुमट जमीन में भी शोशम घूब बढ़ता
है। दुभार जमीन के लिए बंगाल अधिक प्रसिद्ध है।

बंगाल में वहाँ भी गृव होती है । यही कारण है कि बंगाल में सर्वत्र शोशम के ऊँचे-ऊँचे वृक्ष बहुत बड़ी मर्या में देखने को मिलते हैं । द्रुमट जमीन में शोशम के पेड़ बहुत ऊँचे-ऊँचे तो नहीं होते, पर उनके तने मोटे अवश्य होते हैं । किमी-किमी तन की मोटाई तो लगभग आठ फुट तक होना ? ।

शोशम कहाँ तो अकेला, इक्का-दुक्का मिलता है, पर जंगलों में, घाटियाँ में इनकी कनार की कतार देखने को मिलती है । मैदानों और जंगलों के पहाड़ों में अन्तर होता है । गाँवों और मैदानों में इसके दुक्के पाए जाने वाले पेड़ ऊँचे कम होते हैं । उनके तने छोटे और टेढ़े-मेढ़े होते हैं । छतरी का फैलाव चौड़ा होता है । इसके विपरीत जंगलों में झुण्ड के झुण्ड पाए जाने वाले पेड़ बहुत ऊँचे होते हैं । इनके तने सीधे और माँटे होते हैं । तनों को छाल मोटा, खुरदरी और मटमैले रंग की होती है ।

शोशम लकड़ी के लिए अधिक प्रसिद्ध है । उसमें फूल और फल भी लगते हैं । पत्तियाँ छोटी और कटावदार होती हैं । छोटी और कटावदार पत्तियों के कारण शोशम छायादार नहीं होता । अतः लोग फल-फूल और छाया के लिए शोशम नहीं लगाते ।

जाड़े के दिनों में पत्तियाँ झड़ जाती हैं। वसन्त में फिर नई पत्तियाँ निकलती हैं। नई पत्तियाँ धानी रंग की ओर बहुत ही कोमल होती हैं। हर एक डण्ठल पर तीन-तीन पत्तियाँ निकलती हैं। कुछ दिनों बाद पत्तियाँ अपना रंग बदल कर, हरा रूप धारण कर लेती हैं।

वसन्त के दिनों जब डालियों में नई पत्तियाँ लगती हैं, तो उन्ही दिनों डालियों में फूल भी लग जाते हैं।

फल देने लग के होते हैं। फलों में फलियाँ लगती हैं। फलियाँ पहले हरे रंग की होती हैं, किन्तु पकने पर बाहरी रंग की हो जाती हैं। फलियाँ 'हार्ड-तीन इंच' लम्बी और आधा उन चौड़ी होती हैं। बाँज फलियों के हो भंगुर होता है। किन्तु फली में एक बीज होता है, बिना में दो और किन्ती-किन्ती में तीन बीज भी होते हैं।

श्रीराम अपने आप भी उगता है और लगाया भी जाता है। नदियों के किनारे, जंगलों और घाटियों में यह अपने आप बड़ी मग्या में उगता है, पर मड़कों के किनारे, गाँवों और मैदानों में लोग इसे बड़े चाव से लगाने हैं। हमके पौधे बड़ी मरलता में लग जाते हैं। न नमार्ट की आवश्यकता, न गुडार्ड की। वस, केवल हम वान का ध्यान रखना चाहिए कि पौधों को पास-पास नहीं लगाना चाहिए। पास-पास लगाने में छतरियाँ आपस में टकरा जाती हैं। यों तो पौधों को कहीं भी लगाया जा सकता है, पर यदि थाले में लगाया जाय और समय-समय पर सिचाई कर दी जाय, तो पेड़ खूब बढ़ता है। छोटे-छोटे पौधों की देखभाल की आवश्यकता होती है। प्रायः जानवर छोटे-छोटे पौधों को खा जाते हैं।

पौधे उगाने के लिए बीज ज़मीन में बो देने चाहिए। ज़मीन पर गिरी हुई फलियों के बीज अच्छे नहीं होते। यदि पौधे उगाने हों, तो पेड़ों की डालियों से ही बीज इकट्ठे करने चाहिए, जब फलियाँ पक जायँ, तो तोड़ लेनी चाहिए, उनके भीतर से बीज निकाल लेना चाहिए। बीज ऐसी जगह बोना चाहिए, जहाँ किसी बड़े पेड़ की छाया न पड़ती हो। चिड़ियाँ आदि भी खा न सकें। जब पौधे निकल आयें तो उन्हें जानवरों, पाले और खुशकी आदि से बचाना चाहिए।

कुछ दिनों में पौधे बड़े हो जाते हैं। जब पौधे बड़े हो जायें तो उन्हें थाले में लगा देना चाहिए। चलो, अब हम लोग इस पौधे के लिए थाला तैयार करें।

राम, दयाम, किशोर, मोहन—सब मिलकर शीशम का पौधा रोपने के लिए थाला तैयार करने लगे। ●

४ | नीम का वृक्ष

घूप तेज थी। दादा राम, श्याम, किशोर, मोहन आदि सबके साथ कमरे में बैठे हुए थे। उन्हें तरह-तरह की रोचक और ज्ञानवर्द्धक बातें बता रहे थे। सहसा कुछ सोचते हुए बोले, “चलो, नीम की ठण्डी छाया में चलें। कमरे के भीतर तो बड़ी उमस है।”

दादा नीम के वृक्ष के नीचे जाकर, चारपाई पर बैठ गए। राम, श्याम, किशोर, मोहन आदि भी उनके सामने ज़मीन पर ही बैठ गए। सचमुच बड़ी ठण्डी छाया थी। नीम की पत्तियाँ धीरे-धीरे हिल रही थीं। ऐसा लग रहा था, मानो वे गर्मी से व्याकुल मनुष्यों को पंखा चल रही हों।

राम, श्याम और किशोर ने भी नीम के वृक्ष के नीचे जाकर सुख का अनुभव किया। राम ने प्रसन्न होकर कहा, “दादा, सचमुच यहाँ तो बिल्कुल उमस नहीं है। ऐसा लग रहा है, मानो कोई पंखा चल

रहा हो।”

दादा ने कहा, “सचमुच कोई पत्ता ही झल रहा है और वह पत्ता झलने वाला है नीम का यह वृक्ष। नीम का वृक्ष अपनी शीतलता के लिए प्रसिद्ध है। तुम कितने ही थके हुए बयो न हो, क्लिप्तने ही गर्मी में व्याकुल क्यों न हो, नीम की शीतल छाया में बैठने पर अवश्य ही सुख और शान्ति मिलेगी।”

श्याम ने बड़ी उत्कण्ठा से पूछा, “दादा, चके हुए गर्मी से व्याकुल मनुष्य को नीम की छाया में सुख क्यों मिलता है?”

दादा ने उत्तर दिया, “नीम के वृक्ष की छाया बड़ी ठण्डी होती है। शीतलता नीम का अपना विशेष गुण है।”

श्याम ने पुनः प्रश्न किया, “दादा, शीतलता के अतिरिक्त नीम के वृक्ष में और कौन-कौन से गुण होते हैं?”

दादा ने उत्तर दिया, “नीम का वृक्ष अपने गुणों के लिए ही प्रसिद्ध है। नीम का फल, जिसे निबाली या निबोरी कहते हैं, बड़ा कड़वा होता है। नीम के वृक्ष में कई ऐसे गुण होते हैं, जो उसके फल की कड़वाहट को छेक लेते हैं। नीम की छाल और पत्ते उबाल कर,

दीन का गरम बनाया जाता है। यह मक्खन बड़ा लाभकारी होता है। दीन मजबूत रहने है, कोड नहीं पड़ते। बीरो को आग्ने के लिए नीम की पत्तियाँ के समान काट दूंगरी बाज नहीं हो सकती। इसकी पत्तियाँ को उबालकर, मायुन भी बनाया जाता है। यह मायुन फाँटे-पुमिया के लिए बड़ा उपयोगी होता है। कई ऐसा आयुर्वेदिक दवाएँ हैं, जिनमें नीम की छाल, निबारी और गोद का उपयोग किया जाता है। कई रोगों पर ये दवाएँ अत्यंत प्रभाव डालती हैं। नीम की बाज से तेल भी निकाला जाता है, जो कई तरह से काम में लाया जाता है। नीम से लकड़ा भी मिलता है, जो बड़ी मजबूत और टिकाऊ होती है। कर्मा-कर्मा पुराने नीम के पेड़ में गफेंद रंग का एक रस-सा बहता है। आयुर्वेद में उस रंग को अमृत के समान लाभकारी बताया गया है।”

दादा अपनी बात समाप्त करके विचारों में डूब गए, मन ही मन सावने लगे। अभी सोच हो रहे थे कि किशोर ने उनको ओर देखने हुए कहा, “दादा, क्या आप हमें नीम के वृक्ष का पूरा हाल बतायेंगे?”

दादा ने कहा, “क्यों नहीं बतायेंगे?” तुम सबको नीम के वृक्ष के सम्बन्ध में पूरी जानकारी होनी ही

चाहिए क्योंकि नीम का वृक्ष हमारा सबसे अधिक पड़ोसी वृक्ष है ।”

दादा नीम के वृक्ष के बारे में आवश्यक बातें बताने लगे—नीम का वृक्ष हमारे देश में, सभी राज्यों में पाया जाता है । गाँव-गाँव में, नगर-नगर में, हर एक रास्ते पर, हर एक चौराहे पर, हर एक सड़क की पटरी पर नीम का वृक्ष धीरे-धीरे अपनी टहनियों को हिलाता हुआ दिखाई पड़ता है । कुछ लोगों का कहना है, नीम

विदेशी पेड़ है, वह भारत में ईरान से आया है; पर इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता। यदि नीम विदेशी वृक्ष होता, तो वह भारतीय जीवन में इतना घुल-मिल नहीं सकता था। भारत में कुछ लोग तो ऐसे हैं, जो नीम के वृक्ष को अधिक पवित्र मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं।

नीम का वृक्ष यो तो भारत में हर जगह पाया जाता है, पर पश्चिमी भारत में अधिक संख्या में देखने को मिलता है। वास्तव में, नीम भारत का ही वृक्ष है।

नम और दलदली जमीन को छोड़कर, नीम का पेड़ हर एक तरह की जमीन में उग सकता है। कंकरीली, पथरीली और सूखी जमीन नीम के लिए सर्वोत्तम होती है। जहाँ पानी अधिक बरसता है या जिन स्थानों में पानी भरा रहता है, नीम के पेड़ वहाँ नहीं उगते। यदि उगते हैं तो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं।

नीम का पेड़ अपनी कड़वाहट के लिए अधिक प्रसिद्ध है। फल, फूल, पत्तियों और टहनियों—सब में कड़वाहट होती है। नीम का पेड़ अकेला रहने वाला पेड़ है। कड़वाहट के कारण नीम का पेड़ अपने भाई-

मनुष्यों के साथ मिलकर नहीं रहता । मैदानों की तो चाय ही नहीं, जगजा में भी भरेला हो रहता है ।

वनजल के दिनों की छोटाकर यह मनुष्य-प्रसन्न रहने लाया पेट है । पत्तियों-पत्तियों छानियों में पत्तियों-पत्तियों रहनियां होती हैं । रहनियां छाते की छड़ी के समान होती हैं, जो छोटी-छोटी पत्तियों में गुंथी रहती हैं । नना मोटा होता है । नीम की छान पत्तियों और गूदगी होती है ।

वृक्षज के दिनों में जिम नरह नभी पेटों में नए पत्तों और फल लगते हैं, उगी प्रकार नोम में भी नई पत्तियां और फूल लगते हैं । नई पत्तियां बड़ी मुलायम होती हैं । रंग कुछ पीलापन लिए होता है । पत्तियां बड़ी होने पर उनका रंग हरा हो जाता है । पत्तियां छोटी-छोटी होती हैं । उनमें बड़ा कड़वाहट होती है । पत्तियों को पीस कर फोड़े-फुसो पर लगाने में बड़ा लाभ होता है ।

फूल छोटा, मफेद रंग का होता है । ऐसा लगता है, मानो गोल-सुडोल मोती हो । फूल चैत-वैशाख के महीने में आते हैं । फूलों में एक तरह की सुगन्ध होती है । कुछ लोग कभी-कभी फूलों की सज्जी बना कर खाते हैं । यद्यपि उसमें कड़वाहट होती है, पर

धाने में बड़ी अच्छी लगती है, और रक्त को साफ करती है।

फूल जब झड़ जाते हैं, टहनियों में फल लगते हैं। इन फलों को निबोलियाँ कहते हैं। ये फल छोटे-छोटे होते हैं। कच्चे फलों का रंग हरा होता है, पकने पर पीले रंग के हो जाते हैं।

निबोली के ऊपर छिलका और छिलके के नीचे गरी होती है। गिरी से तेल निकाला जाता है। नीम का तेल दुर्गन्धयुक्त होता है, पर बड़ा लाभकर होता है। इसका तेल गांवों में बहुत से लोग दीपक में जलाते हैं। कौड़े-मकोड़ों और जूँ आदि को मारने के लिए नाम देवा के रूप में प्रयुक्त होता है। नीम को खना भी खाँती है, जिसे जानवर आदि खाते हैं।

गिरा के भीतर बीज होता है। साधारण तौर पर प्रत्येक निबोली में एक ही बीज होता है, पर कभी-कभी एक ही निबोली में दो बीज भी होते हैं।

नीम का पौधा अपने-आप उगता है। जुलाई-अगस्त के महीने में जब निबोलियाँ पड़कर गिर जाती हैं, तो कुछ दिनों में उनमें छोटे-छोटे पौधे निकल आते हैं। इन पौधों को प्रायः भेड़ और चकियाँ खा जाती हैं। भेड़-चकियाँ का नीम का पत्तिशी बड़े स्वादिष्ट लगता

हैं। नीम के पौधे बहुत कम संख्या में बड़े पेड़ के रूप में विकसित हो पाते हैं, फिर भी वस्तिवाँ के बाहर जो नीम के पेड़ होते हैं, वे अपने आप उगने वाले पौधों से ही बढ़कर बड़े बने होते हैं।

अनेक लोग ऐसे हैं, जो नीम के पौधों को बड़े प्रेम से लगाते हैं। पौधों के लिए बीजों को मिट्टी में डाल दिया जाता है। कुछ ही दिनों में हरे-हरे पौधे निकल आते हैं। पौधे जब छोटे होते हैं, उन्हें उसी समय खोद कर दूसरे स्थानों में लगा दिया जाता है। पौधों को लगाने में कोई कठिनाई नहीं होती, बचाकर रखने में अवश्य कठिनाई होती है, क्योंकि प्रायः भेड़-बकरियाँ उन्हें खा जाया करती हैं। कभी-कभी पाले से भी इसके पौधों को नुकसान होता है। पाले से पौधे सूख जाते हैं।”

दादा अपनी बात समाप्त करके मौन हो गए। वे कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, “मैंने तुम्हें नीम के पेड़ का पूरा हाल बता दिया। अब चलो, नीम के वृक्ष का रोपण करें।”

दादा उठ पड़े। उनके साथ ही साथ राम, श्याम, किशोर और मोहन आदि भी उठ पड़े। सब दादा के साथ नीम के वृक्ष का रोपण करने के लिए आयोजन करने लगे।

५ | पीपल का वृक्ष

दादा ने कहा, "चलो, आज पीपल का वृक्ष लगाये।"

राम बोला, "दादा, वृक्ष लगाने के लिए तो पौधा चाहिए। क्या आपने पौधे का प्रबन्ध कर लिया है?"

दादा ने उत्तर दिया, "तुम समझते हो, पौधे की व्यवस्था किये बिना ही वृक्ष लगाने की बात कर रहा हूँ। मैंने गमले में बहुत पहले से ही पीपल का पौधा लगा रखा है। आज उसी पौधे का तो रोपण करूँगा।"

दादा की बात सुनकर राम, श्याम, किशोर और मोहन आदि विचारों में डूब गए। मोहन ने सोचते-सोचते कहा, "दादा, क्या आप हमें पीपल का पूरा हाल बताये बिना ही पीपल का पौधा लगायेंगे?"

राम भी चुप न रह सका। उसने भी बड़े ही आग्रह के साथ कहा, "हाँ, दादा, पहले आप हमें पीपल के पेड़ का पूरा हाल बताएँ, इसके बाद पौधा लगाएँ।"

सदा न तदा, प्रच्छा भाई, पत्तने मुष्टं पीपल के
 पत्र का कुछ लाना ही ब्यापार में, पीपल उमरे बा
 नमायन ।

सदा न तदा मोक्षन र पीपल का लाना ब्यापार में—

पीपल हमारा देव का बड़ा प्रसिद्ध वृक्ष है ।
 उमरी गणना पवित्र वृक्षों में की जाती है । गीता में
 भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा है "मैं वनों में पीपल के वृक्ष
 पर निवास करता हूँ । बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान्
 बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ
 था । यह वृक्ष आज भी बिहार के 'गया' नामक न्याय
 में मौजूद है । उसे लोग 'बोधि-वृक्ष' कहते हैं । यह वृक्ष
 हजारों वर्ष पदधान् आज भी तरा-भरा है । बौद्ध धर्म
 के मानने वाले आज भी उसके नीचे एकत्रित होते हैं,
 बड़ी श्रद्धा से उसकी पूजा-अर्चना करते हैं । कहते हैं,
 उसकी शाखाएँ दूर-सुदूर देशों में भेजी गई थीं ।

पीपल का वृक्ष पवित्र होता है, इसीलिए लोग
 उसे नदियों के किनारे, तालाबों पर, कुओं के पास और
 मन्दिरों के आसपास लगाते हैं । बहुत-से लोग प्रतिदिन
 पीपल के वृक्ष की अर्चना जल से करते हैं । कुछ लोग
 पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं । कुछ लोग
 फूल-मालाओं और अक्षत से भी पीपल के वृक्ष की पूजा

पीपल का वृक्ष दो प्रकार का होता है। एक पीपल का वृक्ष वृक्ष है, जो मैदान में पाया जाता है और दूसरे प्रकार का वृक्ष है, जो पहाड़ी पर उगता है। यद्यपि दोनों प्रकार के वृक्षों के पत्ते एक ही समान होते हैं, फिर भी दोनों में बड़ी बातों में अन्तर होता है। पहले हम मैदानों में पाए जाने वाले पीपल के सम्बन्ध में बताएँगे।

पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है, जो बड़ा ऊँचा और छतनार होता है। उसकी अपनी एक शान होती है। जब हवा बहुत मन्द-मन्द चलती है, उस समय भी उसके पत्ते हिलते रहते हैं। इसकी छाया बहुत ठण्डी होती

है। गर्मी से थका-हारा मनुष्य पीपल के वृक्ष के नीचे पहुँचने पर सुख का अनुभव करता है। छालियाँ बड़ी-

, लम्बी और तना गोलाई लिए हुए मोटा होता
। इसका वृक्ष ज्यों-ज्यों बड़ा होता है, तने में ऊँची-

ऊँची नानियाँ भी बनने लगती हैं। पीपल को छाल चिकनी और मटमले रंग को होता है, जो औषधियों के रूप में काम में लाई जाती है।

पीपल के पत्ते हरे रंग के, पतले और नुकीले सिरे वाले होते हैं। पत्तों में गाँठें-सी होती हैं। पत्तों को तोड़ा जाय, तो जटों में एक प्रकार का दूध-सा निकलता है। पीपल के फूल भीन प्रकार के होते हैं—नर, मादा और किड़ोले। किड़ोले उम्र फूल को कहते हैं, जिसमें कीड़े अण्डे देते हैं। कुछ लोग किड़ोले फूलों को 'पकुहे' भी कहते हैं। किड़ोले या पकुहे के कीड़े ही नर और मादा फूलों को आपस में मिलाते हैं।

इसके फल हरे रंग के और छोटे-छोटे होते हैं। कभी-कभी फलों को देखकर जामुन का भ्रम हो जाता है, क्योंकि दोनों की सूरत-शक्स ही नहीं, आकार-प्रकार भी एक समान होता है। ये फल मनुष्य नहीं, केवल चिड़ियाँ ही खाती हैं। हारील को पीपल का फल बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए वह पीपल पर, या पीपल के आस-पास ही अट्टा जमाता है।

फरवरी के महीने में पीपल के पत्ते झड़ जाते हैं। कुछ दिनों में फिर नए पत्ते निकलते हैं। नए पत्ते जब निकलते हैं, तो आरम्भ में कोमल और कुछ सलाई

लिए होते है । ज्यों-ज्यों पत्ते बढ़ते है, उनमें हरापन आने लगता है । पूरी वाढ पर पत्तों का रंग बिल्कुल हरा हो जाता है ।

अप्रैल के महीने मे फूल लगने लगते है । फूल लगने के कुछ दिनों पश्चात् ही फल लग जाते हैं । फल पत्तों की जडों मे लगते है, जो गोल-गोल और छोटे आकार के होते है, लगभग आध इंच मोटे होते है । जून के महीने में फल पक जाते है । फलों के भीतर एक प्रकार के छोटे-छोटे कीड़े होते हैं । उन कीड़ों के ही कारण चिड़ियां फलों को बड़े चाव से खाती हैं ।

बीज इन्हीं फलों के भीतर रहता है । बीज बड़ा मुलायम होता है । यदि उसे सँभालकर नहीं रखा जाए तो शीघ्र नष्ट हो जाता है । चिड़ियां भी बीजों को खा जाती है ।

पीपल अपने-आप उगने वाला वृक्ष है । कभी-कभी किसी-किसी वृक्ष की डाल पर या दीवारों और छतों पर भी पीपल का वृक्ष उग आता है । तुम अवश्य जानना चाहते होगे कि वृक्षों की डालियों, छतों और दीवारों पर पीपल का वृक्ष किस प्रकार उगता है ? वच्चो, इस बात को तो तुम जान ही चुके हो कि

चिड़ियां पीपल के फलों को बड़े चाव से खाती है ।

पौधे को अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थल पर लगाया जा सकता है ।

पीपल के पेड़ के नीचे भी छोटे-छोटे पौधे मिल जाते हैं । इन पौधों को भी सायधानी के साथ उखाड़-कार इच्छित स्थान पर लगाया जा सकता है ।

पौधे को जाड़े, पाले और सूखे से तो कोई डर नहीं रहता; क्योंकि पीपल का पौधा सब कुछ सहन करता हुआ बढ़ सकता है, पर भेड़ों और बकरियों को पीपल की पत्तियाँ बहुत अच्छी लगती हैं । अवसर मिला नहीं कि पत्तियों को खा जातो हैं ।

अब हम पहाड़ी पीपल के सम्बन्ध में चर्चा करेंगे—

पहाड़ी पीपल अपने नाम के ही अनुसार बड़े-बड़े पहाड़ों पर उगता है । पहाड़ी तालाबों, नदियों और झरनों के किनारे प्रायः पहाड़ी पीपल देखने को मिलता है । हिमालय की तराई में, काश्मीर की घाटी में, किशन गंगा के किनारे और कंधार में पहाड़ी पीपल के बड़े-बड़े जंगल देखने को मिलते हैं । पहाड़ी पीपल भी भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जाता है । कहीं सफेदा, कहीं बनपीपल, कहीं बगनू, कहीं मिलोना, कहीं चेलनो और कहीं पिपलासल के नाम से जाना जाता है । पर हम तो उसे पहाड़ी पीपल

के नाम में ही जानते हैं ।

पहाड़ी पीपल बहुत ऊँचा होता है । किसी-किसी पहाड़ी पीपल को ऊँचाई लगभग सौ फुट तक होती है । तना सीधा और मुडील होता है, जो लगभग बारह फुट के घेरे में फैला रहता है । डालियाँ लम्बी और मोटी होती हैं । डालियों में छोटी-छोटी टहनियाँ होती हैं, जिनमें पत्ते होते हैं । पत्तों का रंग हरा होता है । आकार-प्रकार बँसा ही होता है, जैसा मैदानी पीपल के पत्तों का होता है ।

पहाड़ी पीपल की दो जातियाँ होती हैं । एक जाति को नर तथा दूसरी जाति को मादा कहते हैं । दोनों के फूलों में अन्तर होता है । नर पेड़ों के फूल छोटे-छोटे और बहुत ही मुलायम होते हैं । मादा पेड़ों के फूल हरे रंग के और कड़े होते हैं । नर वृक्षों की अपेक्षा मादा वृक्ष अधिक संख्या में मिलते हैं ।

फल छोटे-छोटे और रोयेंदार होते हैं । फलों के रोयें, फलों से निकलकर हवा में उड़ते रहते हैं । यदि ऐसी हवा में पहुँच जाओ, तो साँस लेने में बड़ी कठिनाई होगी । बीज फलों के भीतर होता है । पहाड़ी पीपल का बीज छोटा और बहुत कम उपजाऊ होता है । बीज हवा में उड़कर इधर-उधर जा पहुँचते हैं ।

२० से उग्न हो जाते हैं, कुछ पहाड़ों, नदियों, तालाबों
पर हरनों के स्नानों पर उग जाते हैं। इन्हीं बीजों
से जंगल हुए पौधे धीरे-धीरे बढ़कर बड़े वृक्ष का रूप
धारण कर लेते हैं।

जों हो पहाड़ी पीपल अपने-आप ही उगता है, पर
कुछ स्नेह बीज से पौधे उगाकर, उसका रोपण भी करते
हैं। स्नेह उगाने के लिए बीज को खुले हुए बाक्स में,
जिन्हे मिट्टी और रेत भरी हो, बो देना चाहिए। मिट्टी
को २४ इंच देना चाहिए। लगभग सात-आठ दिनों में
२४ इंच उग्न जाते हैं। पौधे बहुत धीरे-धीरे बढ़ते हैं।
जब २४ इंच कुछ बढ़े हो जायें तो उन्हें सावधानी से उखाड़
कर दूसरे बाक्स में लगाना चाहिए। दो वर्ष तक उनकी
देखरेख करनी चाहिए। पानी तो देना ही चाहिए, जड़ी
पर मिट्टी भी डालनी चाहिए। जब पौधे काफी बढ़े
हो जाएँ, तो मिट्टी सहित खोदकर, उन्हें इच्छित स्थानों
में रोप देना चाहिए।

पौधे धीरे-धीरे बढ़कर विशाल वृक्ष का रूप धारण
कर लेते हैं। समय पर उनमें फूल-फल लगते हैं पर
पीपलों की तरह पहाड़ी पीपल सदा हरे-भरे
रहते हैं। नवम्बर के महोने में पत्ते झड़ जाते
हैं, जो दिनों में, जब सौग तरह-तरह के कपड़े

पहनते हैं, पहाड़ी पीपल नंगे रहते हैं। उनमें शीत और पाले को सहन करने की अनोखी शक्ति होती है। पर जैसे ही बसन्त का आगमन होता है, नई कोपले फूट पड़ती हैं। कोपलें धीरे-धीरे बढ़कर हर-हरे पत्तों का रूप धारण कर लेती हैं। बसन्त के दिनों में ही फूल लगते हैं। फूल तीन इंच लम्बे होते हैं। किसी-किसी फूल की लम्बाई छह इंच तक होती है। फूलों के बाद फल लगते हैं। फल जून के महीने में पक जाते हैं।

पीपल चाहे मैदानी हो या पहाड़ी, बड़ा उपयोगी होता है। यद्यपि पीपल की लकड़ी किसी काम में नहीं आती, पर स्वास्थ्य की दृष्टि से पीपल का वृक्ष बड़ा लाभकर होता है। बड़े-बड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि, पीपल सभी पेड़ों की अपेक्षा सबसे अधिक आक्सीजन रस बाहर निकालता है। रात में जब सभी पेड़ गन्दी हवा, जिसे कार्बन डाई-आक्साइड कहते हैं, बाहर निकालते हैं, पीपल आक्सीजन छोड़ता है। यह आक्सीजन हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभ पहुँचाने वाली होती है। इसके अतिरिक्त पीपल पानी के बहाव को रोकता है, और भूमि का कटाव नहीं होने देता। प्रायः आजकल लोग पीपलों को मजबूत बनाने के लिए, आस-पास पीपल के वृक्ष उगाते हैं।

कुछ तो नष्ट हो जाते हैं, कुछ पहाड़ों, नदियों, तालाबों और झरनों के किनारों पर उग जाते हैं। इन्हीं बीजों से उगे हुए पौधे धीरे-धीरे बढ़कर बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं।

यों तो पहाड़ी पीपल अपने-आप ही उगता है, पर कुछ लोग बीज से पौधे उगाकर, उसका रोपण भी करते हैं। पौधा उगाने के लिए बीज को खुले हुए बाक्स में, जिसमें मिट्टी और रेत भरी हो, बो देना चाहिए। मिट्टी को नम कर देना चाहिए। लगभग सात-आठ दिनों में पौधे निकल आते हैं। पौधे बहुत धीरे-धीरे बढ़ते हैं। जब पौधे कुछ बड़े हो जायें तो उन्हें सावधानी से उखाड़ कर दूसरे बाक्स में लगाना चाहिए। दो वर्ष तक उनकी देखरेख करनी चाहिए। पानी तो देना ही चाहिए, जड़ों पर मिट्टी भी डालनी चाहिए। जब पौधे काफी बड़े हो जाएँ, तो मिट्टी सहित खोदकर, उन्हें इच्छित स्थानों में रोप देना चाहिए।

पौधे धीरे-धीरे बढ़कर विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। समय पर उनमें फूल-फल लगते हैं पर मैदानी पीपलों की तरह पहाड़ी पीपल सदा हरे-भरे नहीं रहते। अक्टूबर-नवम्बर के महोने में पत्ते झड़ जाते हैं। जाड़े के दिनों में, जब सौग तरह-तरह के कपड़े

पहलते हैं, पत्तों की चोखन नंगे रहने हैं। उनमें शीत और पाने को सज्जन बनने की अनोखी शक्ति होती है। पर जैसे ही शरत् ऋतु का आगमन होता है, नई कोपलें फूट पड़ती हैं। कोपलें धीरे-धीरे बड़कर हरे-हरे पत्तों का रूप धारण कर लेती हैं। बसन्त के दिनों में ही फूल लगते हैं। फूल गीन हलू सभ्ये होते हैं। किसी-किसी फूल की लम्बाई छह इंच तक होती है। फूलों के बाद फल लगते हैं। फल जून के महीने में पक जाते हैं।

पीपल चाहे मंदानी हो या पहाड़ी, बड़ा उपयोगी होता है। यद्यपि पीपल की लकड़ी किसी काम में नहीं आती, पर स्वास्थ्य की दृष्टि में पीपल का वृक्ष बड़ा लाभकर होता है। घटे-घटे वैज्ञानिकों का कहना है कि, पीपल सभी पेड़ों की अपेक्षा सबसे अधिक आक्सीजन गैस बाहर निकालता है। रात में जब सभी पेड़ गन्दी हवा, जिसे कार्बन डाई-आक्साइड कहते हैं, बाहर निकालते हैं, पीपल आक्सीजन छोड़ता है। यह आक्सीजन हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभ पहुँचाने वाली होती है। इसके अतिरिक्त पीपल पानी के बहाव को रोकता है, और भूमि का कटाव नहीं होने देता। प्रायः आजकल लोग पौधों को मजबूत बनाने के लिए, आस-पास पीपल के वृक्ष उगाते हैं।

दादा अपनी बात समाप्त करके कुछ सोचने लगे। उन्होंने सोचते-सोचते कहा, "चलो, अब पीपे का रोपण करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष के सम्बन्ध में जो कुछ बताना था, वह हम बता चुके।"

दादा राम, श्याम, किशोर और मोहन के साथ पीपल के पांघे को रोपने लगे। ●

६ | इमली का वृक्ष

राम ने दादा से कहा, "दादा, आज हमें इमली के वृक्ष के सम्बन्ध में बतायें।"

किशोर ने भी राम की बात का प्रतिपादन किया। उसने भी दादा से बड़े आग्रह के साथ कहा, "हाँ दादा, आज तो आप हमें इमली के वृक्ष के सम्बन्ध में ही बतायें।"

दादा ने उत्तर दिया, "अवश्य बताऊँगा, प्यारे बच्चों ! पर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी और वह यह कि, मेरे साथ तुम्हें भी इमली का वृक्षारोपण करना होगा।"

राम, श्याम, किशोर आदि एक साथ बोल उठे, "हमें आपकी शर्त स्वीकार है दादा ! हम आपके साथ इमली का वृक्षारोपण अवश्य करेंगे। पहले आप हमें इमली के वृक्ष का आवश्यक और उचित ज्ञान करा दें।"

दादा कृष्ट सोचकर हमली के वृक्ष के सम्बन्ध बताने लगे—

कृष्ट लोगों का कहना है, हमली का वृक्ष विदेश है, मध्य अफ्रीका से भारत में आया है, पर इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता। हमली का वृक्ष भारत के प्रत्येक गाँव, कस्बे और नगर में पाया जाता है। उसके प्रचार और प्रसार को देखते हुए, यह बात गंते के नीचे नहीं उतरती कि वह विदेशी है। यदि विदेशी होता, तो इस तरह सर्वत्र न पाया जाता।

हमली का वृक्ष हर एक राज्य में मिलता है, और हर राज्य में इसके अलग-अलग नाम हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली आदि राज्यों में यह हमली के ही नाम से प्रसिद्ध है। परन्तु महाराष्ट्र में इसे 'चिच', तमिलनाडु में 'पुली', कन्नड़ में 'हुगासे' और केरल में 'चिन्ता' कहते हैं।

हमली का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है, जिसकी आयु बड़ी लम्बी होती है। केवल वरगद ही एक ऐसा वृक्ष है, जो आयु में हमली के पेड़ का मुकाबला कर सकता है। कहीं-कहीं दो-दो सौ और कहीं-कहीं तीन-तीन सौ तक के हमली के वृक्ष मिलते हैं। नयाव सुजाउद्दीला समय में लगाये गए हमली के वृक्ष आज भी फैजाबाद

में हरे-भरे दिग्गई पड़ने हैं। नवाद गुजाउदौला १७६५ में शाहनामीन थे।

इमली का वृक्ष अपनी छाया और अपने फल के लिए प्रसिद्ध है। इसके फल को भी इमली ही कहते हैं। इसके पेड़ की छाया बड़ी घना होती है। जिस तरह छाता हमें गर्मी, धूप और बरसात से बचाता है, उसी प्रकार इमली के वृक्ष की छाया भी धूप और बरसान में बचाती है। कोई यात्री कितना ही थका हुआ, गर्मी में व्याकुल क्यों न हो, इमली के वृक्ष के नीचे रुकने पर, सुख और शान्ति का अनुभव करता है। लकी घनी छाया उसकी व्याकुलता और थकान को दूर कर देती है।

इमली का पका हुआ फल खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है। कच्चा फल घट्टा और पका हुआ फल भीठा होता है। फल लम्बा और कुछ गाँठदार होता है। फल के भीतर एक प्रकार का गूदा-सा होता है। गूदे के भीतर बीज होते हैं, जो चिकने और कत्यई रंग के होते हैं। किसी फल में तीन, किसी में चार और किसी में आठ-नौ तक बीज होते हैं। इन बीजों से भी इमली का पौधा उगाया जाता है।

पत्तियाँ पंख के समान होती हैं। जिस प्रकार पंख

के बीच में डण्डो होती है. उमा प्रकार इमली के पत्तों में भी डण्डी होता है। डण्डों में पत्तियां जुड़ी होती हैं जो लगभग आधा इंच लम्बी होती है।

इमली का वृक्ष सदा हरा-भरा रहता है। दूसरे पेड़ों के समान इसका पतझड़ नहीं होता। फिर भी मार्च-अप्रैल के महीने में इनमें नए-नए पत्ते निकलते हैं। इन्हीं दिनों फूल भी लगते हैं, जो आकार-प्रकार में छोटे रंग में पीले और लाल होते हैं। फूलों के पश्चात् फल लगने लगते हैं। फूल खिलते रहते हैं और फल

लगते रहते हैं। मार्च-अप्रैल के महीने में ये फल पक जाते हैं।

इमली का फल बड़े काम का होता है। पके हुए फल को लोग बड़े चाव से खाते हैं। स्वाद खट्टा-मीठा होता है। फल के भीतर का गूदा नेनावा होता है। यही कारण है कि, बहुत-से लोग इमली का प्रयोग खटाई के रूप में करते हैं। कच्ची इमली की चटनी बनाई जाती है। कच्ची इमली हरे रंग की होती है। जब पकती है, तो रंग बदल जाता है। कई आयुर्वेदिक दवाओं में इमली का उपयोग किया जाता है। इसके बीजों से स्टार्च भी तैयार किया जाता है।

इमली की लकड़ी बड़ी मजबूत होती है। कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनके लिए इमली की लकड़ों विशेष रूप से सर्वोत्तम समझी जाती हैं। जैसे धान कूटने की ठकी, कोल्हू, तखन, चौकट इत्यादि। कोयला का व्यवसाय करने वाले लोग इसकी लकड़ी को जलाकर कोयला प्राप्त करते हैं, क्योंकि इमली की लकड़ों का कोयला बड़ी सरलता से आग पकड़ता है, और इसकी आग देर तक बनी रहती है।

इमली के वृक्ष के लिए लोग पहने उसके पौधे उगाते हैं। पौधों के लिए इमली के बीजों को मिट्टी

में बो दिया जाता है। अप्रैल और मई के महीने में बीस बोये जाते हैं। दो-तीन सप्ताह में छोटे-छोटे पौधे निकल आते हैं। पौधे जब कुछ बड़े हो जाते हैं, तो उन्हें उखाड़ कर बड़ी-बड़ी टोकरियों में लगा दिया जाता है। एक बड़ी टोकरी में तीन या चार पौधे लगाये जाते हैं। टोकरियाँ मिट्टी से भरी रहती हैं। पौधों को पाला और लू न लगे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

पूरे साल भर पौधे टोकरियों में ही बढ़ते और पुष्ट होते हैं। बरसात आने पर इन्हें टोकरियों से निकाल कर इच्छित स्थानों में लगा दिया जाता है। यों तो सभी तरह की भूमि में इसका पौधा बढ़कर बड़ा हो जाता है, पर उपजाऊ मिट्टी वाली जमीन में इसकी जड़ें बड़ी गहराई तक जाना पसन्द करती हैं।

पौधे को लू और पाले से बचाने की विशेष आवश्यकता रहती है। लू को तो वह किसी प्रकार सहन भी कर लेता है, पर पाला उसके लिए मृत्यु के समान है। जाड़े के दिनों में उसे घास या इसी प्रकार की किसी दूसरी चीज से घेर देना चाहिए।

दादा ने अपनी बात समाप्त करते हुए अन्त में

कहा, "मैंने इमली के वृक्ष के सम्बन्ध में बता दिया, अब चलो, इमली का रोपण करें।"

राम, श्याम, किशोर, मोहन—सब एक स्वर में बोल उठे, "अवश्य दादा, अवश्य ! चलिए, अब इमली के वृक्ष का रोपण करें।"

७ | अशोक का वृक्ष

मन्दिर में उत्सव होने वाला था । दादा हरी-हरी पत्तियों से वन्दनवार बना रहे थे । राम, श्याम, किशोर, मोहन—सब दादा के पास जाकर बैठ गए, बड़े ध्यान से उनका वन्दनवार बनाना देखने लगे ।

मोहन ने दादा की ओर देखते हुए पूछा, “ये किस वृक्ष की पत्तियाँ हैं, दादा, जिनसे आप वन्दनवार बना रहे हैं ?”

दादा ने उत्तर दिया, “यह पत्तियाँ अशोक के वृक्ष की हैं । सामान्य रूप में वन्दनवारें दो वृक्ष की पत्तियों से ही बनाई जाती हैं—आम की पत्तियों से, और अशोक की पत्तियों से । मैं अशोक की पत्तियों से वन्दनवार बना रहा हूँ ।”

राम ने बड़े आश्चर्य के साथ कहा, “अशोक की पत्तियों से ! अशोक का वृक्ष कहाँ होता है दादा ! तो आज तक नहीं देखा ।”

राम ने अपनी बात पूरा की थी, कि किशोर ने बड़े गर्व में कहा, "अरे, तुमने अशोक का वृक्ष नहीं

देखा ? मेरे बगीचे में कई अशोक वृक्ष हैं । मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा ।"

राम मन ही मन सोचने लगा । वह कुछ क्षणों तक सोचता ही रहा, फिर बोला, “अवश्य चलूंगा किशोर, पर आज तो मन में आ रहा है, दादा से अशोक के सम्बन्ध में आवश्यक ज्ञान प्राप्त करूँ । दादा, क्या आप हमें अशोक के सम्बन्ध में आवश्यक ज्ञान करायेंगे ?”

दादा ने उत्तर दिया, “क्यों नहीं कराऊँगा ! जब तुम अशोक के सम्बन्ध में जानना चाहते हो, तो मुझे उसका पूरा हाल बताना ही पड़ेगा ।”

राम, श्याम, किशोर, मोहन—सब बड़ी उत्कण्ठा से दादा के मुख की ओर देखने लगे । दादा कुछ क्षणों तक मन ही मन सोचते रहे, फिर अशोक के सम्बन्ध में बताने लगे—

वच्चो, क्या तुम अशोक का अर्थ जानते हो ? अशोक का अर्थ है वह, जिस में दुख न हो अथवा जो दुख और शोक को दूर करे । सचमुच, अशोक का वृक्ष अपने नाम के अनुसार ही होता है । वह दुख और शोक दूर करता है या नहीं, यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता, पर यह अवश्य कहा जा सकता है कि, जहाँ होता है, उस स्थान की शोभा बढ़ जाती है ।
॥ हरी-हरी पत्तियाँ, उसकी ठण्डी और घनी छाया

अशोक का वृक्ष

मन में आनन्द और हर्ष का उद्रेक करती है। इस रूप में अवश्य ही अशोक दुःख व. शोक को दूर कर देता है।

सुन्दर भवनों, स्कूलों, कालेजों और पंचायत-घरों और देबालयों के इर्द-गिर्द प्रायः अशोक क्षुमता हुआ दिखाई पड़ता है। इसका कारण यह है कि, अशोक घनी छायावाला सुन्दर वृक्ष है। उससे शोभा-सुन्दरता में अभिवृद्धि तो होती ही है, सुख, आनन्द और प्रसन्नता भी प्राप्त होती है।

तुम्हें यह जानकर आश्चर्य ही होगा कि अशोक लंका का वृक्ष है। क्या तुमने रामायण पढ़ी है ? यदि रामायण पढ़ी होगी, यह बात मालूम ही होगी कि रावण ने सीता जी का अपहरण करके, उन्हें लंका में अपनी अशोकवाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे ही रखा था। उस अशोक वृक्ष के ऊपर से ही हनुमान जी ने श्री राम जी की मुद्रिका नीचे गिराई थी। तो अशोक लंका का ही वृक्ष है। वह लंका से भारत में कैसे आया, उसे कौन ले आया—इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भारत में आकर वह शीघ्र ही चारों ओर फैल गया। उसकी लोकप्रियता का कारण यही है कि वह एक घनी छाया वाला वृक्ष है। वह जिस

स्थान में होता है, उसे आकर्षक और सुखप्रद बना देता है ।

अशोक सारे भारत में मिलता है । लोग उसे बड़े चाव से तालाबों के किनारे और मन्दिरों के आस-पास लगाते हैं । उसकी शीतल और घनी छाया पके हुए दर्शनार्थियों, यात्रियों को सुख देती है ।

अशोक वृक्ष बहुत ऊँचा नहीं होता । देखने में बड़ा सुन्दर लगता है । घनी और हरी-हरी पत्तियाँ उसे सदा ढँके रहती है । पत्तियाँ इतनी हरी होती है कि लगता है, हरे रंग में डुबोई गई हों । पत्तियाँ गावदुम होती है, किनारे की ओर बड़े ढंग से नीचे होती चली जाती हैं । लगता है, सँवार कर वनाई गई हों ।

अशोक के फूल घानी रंग के छोटे-छोटे होते हैं । टहनियों में लटकते रहते है । जिन दिनों फूल लगते हैं, अशोक और भी अधिक सुन्दर हो जाता है । फूलों के बाद फल लगते है । फल अण्डे के समान होता है । फल के भीतर बीज होता है । प्रत्येक फल में एक ही बीज होता है । अशोक मार्च के महीने में फूलता है, और उसके बाद फल लगने लगते है । जुलाई-अगस्त के महीने तक पेड़ में फल बने रहते हैं ।

अशोक के वृक्ष के लिए सबसे पहले उसका पोधा

उगाना चाहिए। अशोक के बीज को मिट्टी में बोना चाहिए। बीज प्राप्त करने के बाद तुरन्त बो देना चाहिए, क्योंकि इसका बीज बड़ा मुलायम होता है, शीघ्र नष्ट हो जाता है। जब पौधा उग आये, तो उसे उखाड़कर छोटे-से गमले में लगाना चाहिए। पौधे को धूप और पाले से बचाना चाहिए। समय पर पानी से सींचना चाहिए। समय पर गोड़ाई भी करनी चाहिए। अशोक का पौधा बड़ा कोमल होता है, प्यार और कठिन परिश्रम माँगता है। जब पौधा बड़ा हो जाय, तो उसे इच्छित स्थान में रोप देना चाहिए। अशोक का पौधा बहुत धीरे-धीरे उगता और बढ़ता है। इसके उगने और बढ़ने में लगभग दो वर्ष का समय लग जाता है।

अन्त में दादा ने अपनी बात समाप्त करने का कहा, "अशोक की विशेषताओं को सुनकर अवश्य तुम्हारा मन भी उसे लगाने के लिए लसक उठा होगा।"

राम, श्याम, किशोर और मोहन ने कहा, "अवश्य, अवश्य ! दादा, अब तो हम भी उसका रोपण करेंगे।"

८ | सेमल का वृक्ष

जाड़े के दिन थे। दादा अपने तकिये में सेमल की रुई भर रहे थे। राम, श्याम, किशोर, मोहन दादा के पास जाकर बैठ गए। दादा ने उनकी ओर देखते हुए कहा, "जान पड़ता है, आज तुम सब किसी अन्य वृक्ष के सम्बन्ध में जानना चाहते हो? तो आओ, आज तुम्हें सेमल के सम्बन्ध में बतायें। मैं अपने तकिये में जो रुई भर रहा हूँ यह सेमल की ही है।"

राम ने दादा की ओर देखते हुए बड़े आश्चर्य से कहा, "दादा, क्या सेमल में रुई भी होती है?"

दादा ने उत्तर दिया, "हां, सेमल में रुई भी होती है, बड़ी अच्छी रुई होती है। हाथ में लेकर देखो, कितनी मुलायम है!"

राम, श्याम, किशोर, मोहन सभी हाथ में रुई लेकर, उसे ध्यान से देखने लगे। सचमुच बड़ी मुलायम

यो । राम ने रुई की ओर देखते हुए, बड़ी उत्कण्ठा से दादा से कहा, "दादा, फिर तो आप हमें सेमल के सम्बन्ध में अवश्य बताये ।"

दादा ने कहा, "अवश्य बताऊँगा, बताने के लिए ही तो चर्चा चलाई है । सुनो, ध्यान से सुनो—

सेमल का वृक्ष भारत के सभी राज्यों पाया जाता है, पर आकार-प्रकार में भिन्नता होती है । किसी-किसी स्थान में सौ-सौ फुट ऊँचे सेमल के वृक्ष मिलते हैं, पर किसी-किसी जगह केवल साठ-सत्तर फुट ऊँचे होते हैं । जिस स्थान को मिट्टी और हवा जितनी ही अनुकूल होती है, उस जगह सेमल उतना ही बढता और हृष्ट-पुष्ट होता है । तराई, पामर और वाढ की मिट्टी में उगा हुआ सेमल का वृक्ष बड़ा ऊँचा होता है । यदि हिमालय की तराई में जाओ, तो कहीं-कहीं दो-दो सौ फुट ऊँचे सेमल के वृक्ष मिलेंगे । तुम उनको गगन-चुम्बी ऊँचाइयों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाओगे ।

तुम्हारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि इतना ऊँचा वृक्ष जो डालियों और पत्तों से युक्त रहता है, धरती पर किस तरह खड़ा रहता होगा ? इस सम्बन्ध में तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ... लिए

प्रबन्ध कर रखा है। उसका तना बड़ा मोटा, मजबूत, सीधा और चमकदार होता है। तने की गठन पुश्तदार होती है। पुश्त बड़े मजबूत और गहरे होते हैं। किसी-किसी पुश्त में हाथो भी समा सकता है। यदि सेमल इस प्रकार पुश्तदार न होता तो फिर वह अपने भारी-भरकम भार को सँभालने में असमर्थ हो जाता।

हर एक राज्य में सेमल का वृक्ष अलग-अलग नाम से जाना और पुकारा जाता है। हिन्दी-भाषी राज्यों में उसका नाम सेमल ही है। हिन्दी के कई कवियों ने उस पर दोहे भी लिखे हैं। कन्नड में 'सारी' या 'बुर्ला' और तेलगू में 'उर्धा' कहते हैं।

सेमल का तना चमकदार होता है। दूर से देखने पर तने की चमक चाँदी के समान लगती है। उसका तना सीधा और गोल आकार का होता है। तने पर छोटे-छोटे काँटे-से होते हैं। जब पेड़ पुराना हो जाता है, तो ये काँटे झड़ जाते हैं। तनों की छाल सलेटी रंग की होती है। तने में काफी ऊँचाई से डालियाँ आरम्भ होती हैं। सभी डालियाँ एक समान होती हैं, सभी डालियाँ एक समान होती हैं, और एक-दूसरे के आस-पास से ही निकलती हैं। इन डालियों में छोटी-छोटी टहनियाँ होती हैं जिनमें पत्ते निकलते हैं। पत्ते

चटकीले, गुच्छेदार होते हैं।

सेमल के फूल लाल रंग के बड़े भड़कीले होते हैं।
लगते हैं, सेमल का वृक्ष बड़ा सजीला

हैं, क्योंकि सेमल का पौधा एक ऐसा पौधा है, जो बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है। यदि उसकी सिंचाई, गुड़ाई और नलाई पर भी ध्यान दिया जाय, तो कहना ही क्या ! वह देखते ही देखते बढ़ जाता है। इतना बढ़ जाता है कि आकाश से बातें करने लगता है।

रोपण करने के बाद पौधा मर न जाय, इसलिए लोग पूरे पौधे को न लगाकर, केवल तने सहित उसकी जड़ को ही लगाते हैं। पौधा जब बढ़ा हो जाता है और उसका तना अँगूठे की तरह मोटा हो जाता है, तो उसे सावधानी से उखाड़ लिया जाता है। जड़ और एक इंच तने को छोड़कर, ऊपर के हिस्से को निकाल लिया जाता है। तने सहित जड़ को थाले में लगा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद पौधा निकल आता है और धीरे-धीरे बढ़ने लगता है।

सेमल के पौधे को पाले और जानवरों से बचाने की आवश्यकता रहती है। पाला नुकसान न पहुँचाए इसलिए जाड़े के दिनों में उसकी खूब देखभाल करनी चाहिए। जानवरों से बचाने के लिए चारों ओर काँटेदार झाड़ियाँ जमा कर देनी चाहिए।

सेमल से रुई को छोड़कर और किसी बात की खाशा नहीं करनी चाहिए। न फल की, न तकड़ी की।

फल के सम्बन्ध में जान ही चुके हो। लकड़ी भी इसकी बड़ी कमजोर होती है। हाँ, इसकी लकड़ी से दिया-सिलाई अवश्य बनाई जाती है। तने को खोखला करके, नावें भी बनाई जाती हैं। इसके तने से एक तरह का गोंद भी मिलता है, जो दवाओं में काम आता है।

अब तुम कह सकते हो, फिर सेमल का रोपण क्यों किया जाय ? तो बच्चो, सेमल का रोपण अवश्य करना चाहिए; क्योंकि उससे जो रुई मिलती है वह बड़ी अच्छी होती है।"

राम, श्याम, किशोर और मोहन ने कहा, "दादा, सब तो हम सेमल का रोपण करेंगे, अवश्य करेंगे।"

९ | बबूल का वृक्ष

दादा ने कहा, “बच्चो, चलो आज बबूल का वृक्ष लगायें।”

राम ने बड़े आश्चर्य के साथ कहा, “बबूल का वृक्ष ! दादा, बबूल का वृक्ष क्यों लगायें ? वह तो काटिदार होता है। यदि लगाना ही है, तो कोई ऐसा वृक्ष लगाइए, जो मीठे फल दे सके।”

दादा ने कहा, “हाँ, बबूल में काटि होते हैं, पर यह नहीं कहा जा सकता, कि वह काम का वृक्ष नहीं होता। वस्तुतः बात तो यह है कि बबूल सबसे अधिक काम का होता है। क्योंकि उसमें जितने हिस्से होते हैं, सभी काम में आते हैं।”

“जान पड़ता है, तुम लोगों को बबूल के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है। अच्छा, पहले बबूल की पूरी-पूरी जानकारी करा दें, फिर उसके बाद रोपण का कार्य करेंगे।”

राम, श्याम, किशोर और मोहन बड़े ध्यान से दादा के मुख की ओर देखने लगे। दादा उन्हें बबूल के सम्बन्ध में आवश्यक बातें बताने लगे—

"बबूल को बहुत से लोग कीकर भी कहते हैं। उसकी प्रसिद्धि एक काँटेदार वृक्ष के ही रूप में है। यही कारण है कि उसका प्रचार-प्रसार बहुत कम है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और बरार आदि प्रदेशों में, बबूल के वृक्ष अधिक संख्या में मिलते हैं। बबूल के काँटों को देखकर उसकी ओर से उदासीन हो जाना ठीक नहीं, क्योंकि बबूल बड़े काम का वृक्ष है। हमें बबूल से जितना लाभ होता है, उतना लाभ कदाचित् ही किसी दूसरे वृक्ष से होता है।

दूसरे वृक्षों की तरह बबूल के भी कई भाग होते हैं। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य ही होगा कि, बबूल का हर एक भाग बड़ा उपयोगी होता है। बबूल की छाल में एक बड़ी अनोखी चीज़ होती है, जिसे टेनीन कहते हैं। चमड़े के उद्योग में टेनीन से अधिक काम लिया जाता है। प्रायः लोग टेनीन से ही चमड़े को पकाते हैं; क्योंकि टेनीन से पकाया हुआ चमड़ा बड़ा मजदूत और बँछा होता है।

बबूल की फलियों का उपयोग चारे के रूप में

किया जाता है। जानवर इन फलियों को बड़े चाव से खाते हैं। बड़े-बड़े टानटरो का कहना है कि बबूल की फलियों में प्रोटीन का अंश अधिक होता है, जो जानवरों के पुटों और हड्डियों को मजबूत बनाता है।

बबूल के घूरा से गोंद प्राप्त होता है। यह गोंद बड़े काम का होता है। कई आयुर्वेदिक दवाओं में उसका उपयोग किया जाता है। रंगाई, छपाई और कागज बनाने में भी काम आता है।

बबूल की लकड़ी बड़े काम की, मजबूत और टिकाऊ होती है। न तो जल्दी सड़ती है, न उममें घुन लगते हैं। यही कारण है कि बबूल की लकड़ी से तरह-तरह की चीजे बनाई जाती हैं। जैसे औजारों के बेट, चरपा, खूंटियाँ, नावें, नावों की डाँड़ इत्यादि। बबूल की हरी टहनियाँ दातीन के काम आती हैं। बबूल की दातीन करने से दाँत मजबूत होते हैं।

बबूल के पेड़ पानी से जमीन के कटाव को रोकते हैं। यदि उपजाऊ जमीन को ओर रेगिस्तान का प्रभाव बढ़ रहा हो, तो सीमा पर बबूल के पेड़ लगाने से रेगिस्तान का प्रभाव रुक जाता है।

और तो और, बबूल के काँटे भी काम आते हैं। मछली पकड़ने वाले बबूल के काँटे से भी मछलियाँ

पकड़ते हैं ।

इस तरह बबूल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है, जिसके सभी हिस्से काम में आते हैं । लकड़ी, छाल, टहनी, पत्तियाँ, काँटे, फलियाँ आदि—सबका किसी न किसी रूप में उपयोग किया जाता है ।

बबूल के वृक्ष की तीन जातियाँ होती हैं—गोदी, कोरिया और रमाकान्ता । तीनों जातियों के वृक्षों की ऊँचाई अलग-अलग होती है । हमारे देश में दो तरह के बबूल के वृक्ष होते हैं । एक देशी बबूल, दूसरा मासवीट बबूल । देशी बबूलों के वृक्ष यहाँ अधिक संख्या में मिलते हैं ।

बबूल छायादार बिलकुल नहीं होता। उसकी डालियों में बहुत कम पत्तियाँ होती हैं। डालियों की संख्या भी अधिक नहीं होती। वे बहुत मोटी नहीं होतीं। इन डालियों में टहनियाँ होती हैं, जिनमें हरे रंग की छोटी-छोटी पत्तियाँ होती हैं। पत्तियों के पास ही कांटे होते हैं। कांटे एक इंच के, बड़े नुकीले और सफेद रंग के होते हैं।

फूल पीले रंग के होते हैं। फूलों में कुछ-कुछ गंध भी होती है। गंध मीठी होती है। फलियाँ सफेद रंग की, तीन से छः इंच तक लम्बी होती हैं। फलियों के भीतर बीज होते हैं। एक फली में बीजों की संख्या आठ से लेकर बारह तक होती है।

चैत-वैसाख के महीने में फूल और फलियाँ लगती हैं। इन दिनों वृक्ष कुछ घना हो जाता है।

इस बात को तुम जान चुके हो, कि बबूल से गोंद प्राप्त होता है। गोंद के लिए चैत-वैसाख के महीने में वृक्ष में निशान लगा देना चाहिए। नए पेड़ों में एक वर्ष में, एक सेर से भी अधिक गोंद मिल जाता है, ज्यों-ज्यों पेड़ पुराना होने लगता है, इस मात्रा में कमी आती जाती है।

यों तो बबूल अपने आप पैदा होने वाला पेड़ है,

पर बहुत-से लोग उसके गुणों को देखते हुए, स्वयं भी उसका रोपण करते हैं। नए पौधों के लिए बीजों को मिट्टी में डाल दिया जाता है। साधारण रूप से पाये जाने वाले बीजों की अपेक्षा वे बीज बहुत अच्छे होते हैं, जो जानवरों के गोबर में मिलते हैं। जैसा कि तुम जान चुके हो, कि बबूल की फलियों का उपयोग चारे के रूप में किया जाता है। फलियों के साथ बीज भी जानवरों के पेट में चले जाते हैं और गोबर के साथ बाहर निकल आते हैं। गोबर में निकले हुए बीज नए पौधे उगाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनमें जानवरों का पाचक रस मिला रहता है।

बबूल का बीज बड़ा कड़ा होता है। जानवरों के पेट में भी नहीं गलता। साधारण बीज बोने से पौधे बहुत देर में उगते हैं। कभी-कभी नहीं भी उगते, किन्तु गोबर से प्राप्त बीजों में यह दोष नहीं होता। ये बीज जानवरों के पाचक रस में सने रहते हैं, अतः जब उन्हें बोया जाता है, तो वे शीघ्र फूट पड़ते हैं और पौधे निकल आते हैं।

पौधे जब कुछ बड़े हो जाएँ, तो उन्हें उखाड़कर इच्छित स्थानों में लगा देना चाहिए। स्थान साफ-सुथरा, हवादार और रोशनी वाला होना चाहिए।

यदि पौधों को अनुकूल हवा मिलती रहे और उनकी सुरक्षा भी होती रहे, तो एक-दो वर्ष में ही पौधे पेड़ का रूप धारण कर लेते हैं।”

दादा अपनी बात समाप्त करके विचारों में डूब गए। ये कुछ क्षणों तक सोचते रहे, फिर बोले, “बोलेो अब तो यह न कहोगे, कि बबूल का पेड़ क्यों लगायें?”

राम ने कहा, “नहीं दादा, अब तो यह बात हमारी समझ में आ गई कि, बबूल कांटेदार ही नहीं होता, बड़ा उपयोगी भी होता है। उसका रोपण अवश्य करना चाहिए।”

दादा उठ पड़े, सबके साथ बड़े प्रेम से वृक्षारोपण करने लगे।

दादा अपने कमरे में बैठकर राम, श्याम, किशोर और मोहन आदि को रामायण की चौपाइयों का अर्थ समझा रहे थे। सहसा उधर से एक आदमी निकला, जो डलियाँ बेच रहा था। दादा को डलियों की आवश्यकता थी। उन्होंने उस आदमी को बुलाकर, उसमें दो डलियाँ खरीदी। डलियाँ बड़ी सुन्दर थी, बड़े अच्छे ढंग से बनाई गई थी।

दादा एक डलिया हाथ में लेकर बड़े ध्यान से देखने लगे। उन्होंने देखते ही देखते कहा, “देखो, कितनी अच्छी डलिया है। कितने अच्छे ढंग से बनाई गई है।

श्याम ने दादा की बात का प्रतिपादन करते हुए कहा, “सचमुच दादा, ये डलियाँ बड़ी सुन्दर हैं। दादा, क्या आप बता सकते हैं, ये किस चीज से बनी है?”

दादा ने कहा, "बाँस की पतली-पतली गन्धियों में । हमारे देश में बाँस में तरह-तरह की चीजें बनाई जाती हैं । अनेक ऐसे गरीब लोग हैं, जो बाँस से तरह-का सुन्दर चीजें बनाकर, उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं । यह आदमी भी उन्हीं में से एक है ।"

दादा की बात सुनकर ध्याम मन ही मन सोचते लगा । फिर उसने प्रश्न किया, "दादा, टलिया के अतिरिक्त बाँस से और कौन-कौन सी चीजें बनाई जाती हैं ?"

दादा ने उत्तर दिया, "बाँस में कुत्तियाँ, भैंसे, टोकरियाँ, चटाइयाँ, टट्टर और शॉपड़ियाँ आदि चीजें बनाई जाती हैं ।"

दादा की बात सुनकर किशोर ने कहा, "दादा, तब तो बाँस बड़े काम का वृक्ष है । क्या आप उसके सम्बन्ध में आवश्यक और उचित बातें बतायेंगे ?"

"दादा ने कहा, "क्यों नहीं बतायेंगे भला ! सबको बाँस के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए; क्योंकि हमें आये दिन बाँस और उससे बनी चीजों की आवश्यकता पड़ती रहती है । तुम्हें बाँस के सम्बन्ध में केवल ज्ञान ही प्राप्त नहीं करना चाहिए, उससे होने वाले लाभों को जानकर उसका रोपण भी करना चाहिए ।"

दादा विचारों में डूब गए। कुछ क्षणों बाद उन्होंने स्वयं राम, श्याम, किशोर और मोहन को बाँस के विषय में बतलाना आरम्भ कर दिया—

“बाँस भारत के सभी राज्यों में मिलता है। किसी-किसी राज्य में तो यह बहुत बड़ी मंरूषा में मिलता है। अलग-अलग राज्यों में इसके अलग-अलग नाम हैं। हिन्दी-भाषी राज्यों में बाँस ‘बाँसे’ के ही नाम में प्रसिद्ध है। किन्तु अहिन्दी-भाषी राज्यों में हमारे नामों में जाना जाता है। मराठी-भाषी क्षेत्रों में बाँस को ‘वेलू’, कन्नड में ‘विदिसआगुल’ और तमिल में ‘कान्नमृंगिल’ कहते हैं।

बाँस की अनेक जातियाँ होती हैं। पश्चिम के एक बहुत बड़े विद्वान ने, जिसका नाम वेम्बल है, बाँस की चौहत्तर जातियाँ बताई हैं। कुछ लोगों का कहना है, बाँस की इतनी अधिक जातियाँ हैं कि उनका ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। जो हो, हमारे देश में दो जातियों के बाँस विशेष रूप से मिलते हैं—बाँस जाति के और कटबाँस जाति के। दोनों जातियों के बाँसों की लम्बाई और मोटाई में अन्तर होता है। कटबाँस जाति के बाँस ३६ मीटर तक लम्बे होते हैं। इसी प्रकार कटबाँस जाति के पेड़ों के तने भी बाँस जाति के

पेड़ों के तने से अधिक मोटे होते हैं ।

बाग की गिनती शाद की कुल-परम्परा में की जाती है । जिस तरह शाद को काट देने में उसके कत्ते अपने आप फिर फूटकर निकल आते हैं, उसी प्रकार बाग को काटने पर, उसकी जड़ में भी फिर कत्ता फूटता है । यदि उस कत्ते को अनुकूल हवा और पानी मिलता है, तो यह फिर बहुत बड़े पेड़ का रूप धारण कर लेता है ।

बागों की ऊँचाई अनग-अनग होती है । किसी जाति का पेड़ अधिक ऊँचा होगा है, किसी जाति का कम ऊँचा होगा है । इसी प्रकार किसी जाति के पेड़ों के तने अधिक मोटे होंगे हैं और किसी जाति के तने कम मोटे होते हैं । माधायण रूप में बागों के तने घोंगले होते हैं । कुछ जाति के बागों के तने, जो सूँघ प्रदेशों में मिलते हैं, टोम होते हैं ।

बास के पेड़ में कुछ-कुछ फामले पर गाँठें होती हैं । गाँठों के पास पत्तियाँ होती हैं । पत्तियाँ हरी और लम्बी होती हैं । गाँठों के पास एक तरह का पोता भी लगता है, जो चिकना और मटमैले रंग का होता है । उसे सुपाली कहते हैं । फूल आकर्षक और बड़े ज्वार के समान होता है ।

बाँस बारहों महीने हरा रहने वाला वृक्ष है। बाँस में हर साल फूल नहीं लगते। किसी जाति के बाँस में तीसरे वर्ष फूल लगते हैं, किसी जाति के बाँस में पाँचवें

वर्ष फूल लगते हैं। किसी-किसी जाति के बांस के फूलने में इससे भी अधिक समय लग जाता है। बांस की एक ऐसी जाति भी होनी है, जिसे फूलने में पैंतालीस वर्ष तक का समय लग जाता है।

बांस दो तरह से पैदा होता है—एक तो बांस की जड़ से, और दूसरा बांस के बीज से। यदि बांस को काट दिया जाय, तो उसको जड़ से फिर बांस का कल्ला निकल आना है। कल्ला धीरे-धीरे बढ़कर बड़ा हो जाता है। इस तरह बांस को कई बार काटने पर हर बार नए कल्ले निकलते हैं। यदि बीज से बांस उगाना हो, तो बीज मिट्टी में बो देना चाहिए। कुछ दिनों में अँखुए निकल आते हैं। बरसात के दिनों में ही बीज बोना चाहिए। अँखुए धीरे-धीरे बढ़कर, बड़े पेड़ का रूप धारण कर लेते हैं।

चाहे बांस जड़ से उगा हो या बीज से, बरसात के दिनों में ही फूटता है। फूटकर बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है। बढ़ाव की गति प्रति घण्टे जारी रहती है। बड़ी सरलता से उसके बढ़ाव को देखा जा सकता है। चार-पाँच साल में बांस पूरा पेड़ बन जाता है। पहले वर्ष में उसकी गाँठें सुपालियों से ढँकी रहती हैं। दूसरे या तीसरे वर्ष में सुपालियाँ झड़ जाती हैं। पाँच वर्ष

के बाद, जब बाँस पूरा बढकर तैयार हो जाता है, तो उसे काट लिया जाता है। काटने पर उसकी जड़ से फिर कत्ते फूटते हैं। यह क्रम लगातार कई वर्षों तक चलता रहता है। इसके बाद फल और बीज लगते हैं। फूल और बीज लगने के बाद उसकी उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है। परिणामस्वरूप उसमें फिर कत्ते नहीं निकलते।

बाँस अकेला नहीं रहता। यह जहाँ भी होता है चार-छ', दस-बीस बाँसों के साथ होता है। किसी-किसी स्थान में तो झुण्ड के झुण्ड बाँस मिलते हैं। सभी साथ ही साथ फूलते और फलते हैं। उनके दृग्वंश को देखकर हम कह सकते हैं कि बाँसों में बड़ी एकता होती है। बाँसों में परस्पर इतना प्रेम होता है कि वे कभी-कभी आपस में मिलकर सिमट जाते हैं। इससे बाँसों का बढाव रुक जाता है। बाँस आपस में मिलकर सिमट न सके, इसके लिए पुराने बाँसों को कटाई बड़े सावधानी के साथ कर देनी चाहिए। यदि नए बाँसों के सहारे के लिए कुछ पुराने बाँसों को छोड़ दिया जाय, तो बाँसों के आपस में उलझने-सिमटने का भय नहीं रहता।

तो क्या तुम भी बाँसों का रोदन करना चाहते

वर्ष फूल लगते हैं। किसी-किसी जाति के बांस के फूलने में इससे भी अधिक समय लग जाता है। बांस की एक ऐसी जाति भी होनी है, जिसे फूलने में पैंतालीस वर्ष तक का समय लग जाता है।

बांस दो तरह से पैदा होता है—एक तो बांस की जड़ से, और दूसरा बांस के बीज से। यदि बांस को काट दिया जाय, तो उसको जड़ से फिर बांस का कल्ला निकल आना है। कल्ला धीरे-धीरे बढ़कर बड़ा हो जाता है। इस तरह बांस को कई बार काटने पर हर बार नए कल्ले निकलते हैं। यदि बीज से बांस उगाना हो, तो बीज मिट्टी में बो देना चाहिए। कुछ दिनों में अँखुए निकल आते हैं। बरसात के दिनों में ही बीज बोना चाहिए। अँखुए धीरे-धीरे बढ़कर, बड़े पेड़ का रूप धारण कर लेते हैं।

चाहे बांस जड़ से उगा हो या बीज से, बरसात के दिनों में ही फूटता है। फूटकर बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है। बढ़ाव की गति प्रति घण्टे जारी रहती है। बड़ी सरलता से उसके बढ़ाव को देखा जा सकता है। चार-पाँच साल में बांस पूरा पेड़ बन जाता है। पहले वर्ष में उसको गाँठें सुपालियों से ढँकी रहती हैं। दूसरे या तीसरे वर्ष में सुपालियाँ झड़ जाती हैं। पाँच वर्ष

के बाद, जब बांस पूरा बढ़कर तैयार हो जाता है, तो उसे काट लिया जाता है। काटने पर उसकी जड़ से फिर कल्ले फूटते हैं। यह क्रम लगातार कई वर्षों तक चलता रहता है। इसके बाद फल और बीज लगते हैं। फूल और बीज लगने के बाद उसकी उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है। परिणामस्वरूप उसमें फिर कल्ले नहीं निकलते।

बांस अकेला नहीं रहता। वह जहाँ भी होता है, चार-छः, दस-बीस बांसों के साथ होता है। किसी-किसी स्थान में तो झुण्ड के झुण्ड बांस मिलते हैं। सभी साथ ही साथ फूलते और फलते हैं। उनके इस ढंग को देखकर हम कह सकते हैं कि बांसों में बड़ी एकता होती है। बांसों में परस्पर इतना प्रेम होता है कि वे कभी-कभी आपस में मिलकर सिमट जाते हैं। इससे बांसों का बढ़ाव रुक जाता है। बांस आपस में मिलकर सिमट न सके, इसके लिए पुराने बांसों को कटाई बड़े सावधानी के साथ कर देनी चाहिए। यदि नए बांसों के सहारे के लिए कुछ पुराने बांसों को छोड़ दिया जाय, तो बांसों के आपस में उलझने-सिमटने का भय नहीं रहता।

तो क्या तुम भी बांसों का रोपण करना चाहते

हो ? सुनो, बाँसों का रोपण दो प्रकार से होता है, एक तो बीज में पौधा उगाकर, दूसरा फुटावों के द्वारा, जो जड़ और गाँठों के पाम होता है । अपनी बयारी में बीज बो दो । बाँस का बीज किसी भी सरकारी बीज-भण्डार से मिल सकता है । जब पौधा निकल आये तो इच्छित स्थान में लगा दो । इसी प्रकार फुटावों को भी नर्मरी में गाड़ कर पौधा उगाया जा सकता है, और इच्छित स्थान में उसका रोपण किया जा सकता है । इस विधि से बाँस का जो पेंड पेंदा होता है, उसके फूलने-फलने का समय वही होता है, जिससे फुटाव लिया जाता है ।

किन्तु अपने पौधों की रक्षा तुम्हें सावधानी के साथ करनी होगी, क्योंकि प्रायः गाय-भैंस बाँसों के पौधों को खा जाते हैं । चिड़ियों का हमला इसके बीजों पर अधिक होता है । चूहे, खरगोश, सूअर और साही आदि जानवर भी पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं ।

बाँस जब तैयार हो जायें, तो उनसे आग दूर रखनी चाहिए ; क्योंकि बाँसों और आग की शत्रुता जगतप्रसिद्ध है । यदि आग बाँसों को पकड़ लेती है तो फिर सब कुछ जलाकर ही शान्त होती है ।

बाँस के गुणों को देखकर हर एक आदमी को

अपनी सुविधानुसार उसे लगाना चाहिए। हमें इस वर्ष
बरसात में बाँस के वृक्षों का रोपण बड़े उत्साह से करना
चाहिए।”

राम, श्याम, किशोर, मोहन ने बड़े उत्साह से
कहा, “अवश्य करना चाहिए, अवश्य !”

दादा ने कहा, "बच्चो, आज हम तुम्हें एक ऐसे वृक्ष के सम्बन्ध में बतायेंगे, जिसे देवताओं का वृक्ष कहते हैं।"

मोहन ने बड़ी उत्कण्ठा से पूछा, "दादा, वह कौन-सा वृक्ष है, जिसे देवताओं का वृक्ष कहते हैं?"

दादा ने उत्तर दिया, "उस वृक्ष का नाम देवदार है। देवदार को देवदारु भी कहते हैं। यह और भी कई नामों से पुकारा जाता है। जैसे—कीलर, केलू, दियार और देओदार, पर इन सभी नामों से इसका देवदार नाम ही अधिक प्रचलित है।

तुम पूछ सकते हो कि, देवदार को देवताओं का वृक्ष क्यों कहते हैं? इसके दो कारण हैं। एक तो इसका नाम ही देवदार है, जिसका अर्थ करने से यह स्पष्ट होता है कि, यह देवताओं का वृक्ष है। दूसरा कारण यह है कि पश्चिमी हिमालय पर, जिसे देवताओं की

भूमि कहा जाता है, देवदार के वृक्ष अधिक मिलते हैं।

देवदार ऐसा वृक्ष है, जो पहाड़ों पर उगता है।
यों यह मैदानी क्षेत्रों में भी उगाया जाता है, पर पहाड़ों

पर तो उसके जंगल के जंगल मिलते हैं। पश्चिमी हिमालय में, बड़ी ऊँचाई पर इसके बड़े-बड़े वन हैं। यों यह अकेला रहने वाला है, पर पहाड़ों पर यह बड़े-बड़े समूहों में भी मिलता है।

देवदार बड़ी ऊँचाई वाला वृक्ष है। साधारणतया इसकी ऊँचाई ४०-५० मीटर के लगभग होती है, पर कहीं-कहीं ६०-७० मीटर ऊँचे देवदार भी देखने को मिलते हैं। कुल्लू की घाटियों में देवदार के कई पुराने वृक्ष हैं, जो सत्तर मीटर ऊँचे हैं। सतलुज की घाटी में एक ऐसा देवदार था, जो सत्तर मीटर से भी अधिक ऊँचा था।

देवदार का बढ़ाव बड़े ही करीने से होता है। पहले नीचे की शाखाएँ जो नोकदार होती हैं, बढ़ती और फैलती हैं। ज्यों-ज्यों वृक्ष बड़ा होता है, नीचे की शाखाएँ, ऊपर की ओर बढ़ने और फैलने लगती हैं। ऊपर की ओर बढ़ने और फैलने में भी एक क्रम होता है। सभी शाखाएँ इस प्रकार बढ़ती हैं, मानो क्रम-क्रम से सीढ़ियों को पार कर रही हों। एक क्रम और एक ढंग से बढ़ाव होने के कारण लगता है, जैसे कोई देवदार को संवार रहा हो। अपने सँवरे हुए रूप में देवदार बड़ा सुन्दर लगता है। सुन्दरता ही के कारण

सोम उमे बड़े चाव मे मन्दिरों के पास, तालाबों के किनारे और मड़को की पटरियों पर लगाते है।

देवदार की पत्तियाँ पीले रंग की, गुच्छदार होती है। पत्तियाँ आकार-प्रकार मे सुई से मिलती-जुलती होती है। फूल दो प्रकार के होते है—नर फूल और मादा फूल। एक पेड़ में एक ही तरह के फूल लगते है। फूलों का रंग पहले हरा होता है, पर जब फूल पकते है, तो रंग बदल कर पीला हो जाता है। फूलों के बाद फल लगते है। फलों के भीतर बीज होते है। बीज बहुत हल्के होते है। दस बीज लगभग एक ग्राम के बराबर होते है।

फरवरी और मार्च के महीने मे नई पत्तियाँ निकलने लगती है। नई पत्तियों के निकलने के साथ ही साथ, पुरानी पत्तियाँ झड़ने लगती है। मई-जून तक पुरानी पत्तियाँ बिलकुल झड़ जाती है, नई-नई पत्तियों से पेड़ ढँक जाता है। इसके बाद ही फूल निकलने लगते है। जुलाई-अगस्त के महीने मे फूल पक जाते है। उन दिनों देवदार और भी अधिक सुहावना प्रतीत होता है।

फूलों में एक प्रकार का पराग होता है। नर फूलों के पराग का रंग पीला होता है। फूल जब पकते है,

तो नर और मादा दोनों के पराग हृदय के बीच से बाहर निकलते हैं, हवा में उड़ते हैं। हवा में उड़ते हुए, दोनों परागों का परस्पर संयोग होता है।

बीज बड़े उपजाऊ होते हैं। ये बीज पंखदार होते हैं। कोये जब फूटते हैं, तो बीज बाहर निकल कर, हवा में उड़कर, इधर-उधर छितरा जाते हैं। हवा में उड़ते हुए बीज जहाँ कहीं गिरते हैं वही उग आते हैं, पर ऐसे स्थानों में नहीं उगते जहाँ धूप और रोशनी का अभाव होता है। अधिक वर्षा वाले स्थान भी देवदार के लिए अनुकूल नहीं होते। जिन स्थानों में पाँच से सात सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वे देवदार की उपज के लिए बहुत अनुकूल होते हैं।

यों देवदार अपने आप पहाड़ों की ऊँचाई पर पैदा होने वाला वृक्ष है, पर इसका रोपण भी किया जाता है। रोपण के लिए पौधों को ऐसे स्थानों में उगाना चाहिए, जहाँ धूप और रोशनी की भरपूर व्यवस्था हो। जब पौधे कुछ बड़े हो जायें, तब उनका रोपण करना चाहिए। रोपण में धूप और रोशनी का खयाल रखना चाहिए। तेज हवा और वर्षा से भी पौधों को बचाना चाहिए। आग से पौधों को नुकसान न पहुँचे, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देवदार

के छोटे-छोटे पौधों को आग से बड़ा डर रहता है ।

देवदार बड़े काम का वृक्ष है । मेज, कुर्सियाँ और घर आदि बनाने में उसकी लकड़ी का उपयोग किया जाता है । इसका कारण यह है, कि देवदार की लकड़ी बड़ी मजबूत होता है । उसमें धुन लगने का डर बिल्कुल नहीं रहता ।”

दादा अपनी बात समाप्त कर कुछ सोचने लगे । उन्होंने सोचते-सोचते कहा, “हमने तुम्हें देवदार के सम्बन्ध में आवश्यक बातें बता दी । अब तुम्हारा काम है कि तुम देवदार का रोपण करो ।”

राम, श्याम, किशोर, मोहन ने बड़े उत्साह से कहा, “हाँ दादा, हम अपने काम को अवश्य पूरा करेंगे—हम देवदार का रोपण अवश्य करेंगे ।” ●

१२ | चिनार का वृक्ष

सवेरे के दस बज रहे थे । दादा एक बाक्स में मिट्टी भर कर, उसमें किसी पौधे के बीज बो रहे थे । राम, श्याम, मोहन, किशोर सबके सब दादा के पास पहुँचे, और बड़े ध्यान से दादा का मिट्टी में बीज बोन देखने लगे ।

राम ने देखते-देखते प्रश्न किया, “दादा, आप यह किस चीज का बीज बो रहे हैं ?”

दादा ने उत्तर दिया, “हम चिनार के पौधे उगाने लिए चिनार के बीज बो रहे हैं । पौधे जब बड़े हो जायेंगे, हम उनका रोपण कर देंगे ।”

राम सोचने लगा । वह कुछ क्षण तक सोचता ही रहा । कुछेक क्षण पश्चात् उसने दादा से फिर प्रश्न किया, “दादा, क्या चिनार भी कोई वृक्ष होता है ? मैंने तो आज तक उसे नहीं देखा ।”

दादा ने उत्तर दिया, “हाँ, चिनार भी एक वृक्ष

होना है, और होता भी है बड़ा सुन्दर। लोग उसे 'बुना', 'बुद्धन' और 'भोज' भी कहते हैं। तुम उसे देखते कैसे — वह इधर हमारे आस-पास कहीं नहीं है। इसीलिए तो हम उसका पौधा उगाकर उसका रोपण करना चाहते हैं।”

दादा अपनी बात समाप्त करके सोचने लगे। कुछ क्षणों तक सोचने के बाद फिर उन्होंने अपने ही आप कहा, “हमारे देश में, केवल काश्मीर में ही चिनार के पेड़ हैं। काश्मीर की शोभा चिनार के पेड़ों से ही है। वहाँ के लोग चिनार के पेड़ को कभी नहीं काटते। वे उसे बहुत प्यार करते हैं। काश्मीर के कारीगरों ने अखरोट की लकड़ी में चिनार की पत्ती बनाकर उसे 'ट्रेड मार्क' का रूप प्रदान किया है। प्रायः हर एक काश्मीरी चीज पर चिनार की पत्ती अंकित मिलती है।

“पर तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि काश्मीर में भी चिनार विदेशों से ही पहुँचा है।”

दादा फिर सोचने लगे। मोहन ने बड़ी उत्कण्ठा से पूछा, “अच्छा ! पर दादा, चिनार काश्मीर में आया किस देश से है ?”

दादा ने सोचते-सोचते उत्तर दिया, “चिनार का

माकूल स्थान यूनान है। यूनान में पहाड़ों की तराई में और नदियों-नालों के किनारे प्रायः चिनार के पेड़ मिलते हैं। चिनार यूनान से ईरान, सीरिया, लेबनान और अफगानिस्तान आदि देशों में गया। फिर अफगानिस्तान होता हुआ हमारे देश में, काश्मीर में भी आ गया।”

श्याम ने दादा की ओर देखते हुए एक दूसरे प्रकार का प्रश्न किया, “दादा, चिनार का पेड़ कितना बड़ा होता है? वह अधिकतर किस प्रकार के स्थानों में पाया जाता है?”

दादा ने उत्तर दिया, “चिनार पहाड़ी पेड़ है। यह अधिकतर पहाड़ों की तराई में, नदियों के किनारे और नालों के आस-पास पाया जाता है। पश्चिमी हिमालय की तराई में चिनार के पेड़ प्रायः देखने को मिलते हैं। तराई के निवासी बड़े चाव से चिनार का रोपण करते हैं।

पर मैदानी क्षेत्रों में भी चिनार के पेड़ उगाए जाते हैं। काश्मीर में जो चिनार के पेड़ हैं, उनमें अधिकांश लगाये गए हैं। बहुत से ऐसे भी हैं, जो अपने आप उगे हैं। मुगल बादशाह अकबर ने काश्मीर के नसीमबाग में बहुत से चिनार के पेड़

लगवाए थे ।

चिनार का पेड़ ऊँचाई की ओर अधिक ध्यान नहीं देता । उसका ध्यान केवल फैलाव ही की ओर रहता है । वह कुछ ऊपर जाकर फैलने लगता है और खूब फैलता है । काश्मीर-घाटी में ऐसे चिनार के

पेड़ मिलते हैं जिनका फैलाव पचास-साठ फुट के लगभग है । पर इसका मतलब यह नहीं है कि चिनार ऊँचा नहीं होता । चिनार की ऊँचाई भी साठ-सत्तर फुट के लगभग होती है ।”

किशोर ने दादा से एक और प्रश्न किया, “दादा, चिनार की पत्तियाँ और फूल-फल कैसे होते हैं ?”

दादा ने उत्तर दिया, “चिनार की पत्तियाँ आकार-प्रकार में छोटी और हरे रंग की होती हैं। जाड़े के दिनों में पत्तियाँ गिर जाती हैं। अप्रैल-मई के महीने में नई पत्तियाँ निकलती हैं। उसके बाद ही फल और फूल लगते हैं। जुलाई में फल पक जाते हैं, जो हल्के होने के साथ ही साथ बहुत छोटें होते हैं। बीजों से नए पौधे उगते हैं। कुछ तो अपने आप उगते हैं, और कुछ उगाये भी जाते हैं।”

मोहन ने प्रश्न किया, “चिनार के पौधे किस प्रकार उगाये जाते हैं ?”

दादा ने उत्तर दिया, “ये पौधे दो प्रकार से उगाये जाते हैं—बीजों के द्वारा और कलमों के द्वारा। बीजों के द्वारा पौधे उगाने के लिए बीजों को एक ऐसे बाक्स में बो दिया जाता है, जिस में मिट्टी भरी होती है। बीज बोने के बाद, उस पर रेत और खाद का चूरा डाल दिया जाता है। उसे पानी के फुहारों से तर कर दिया जाता है। सात-आठ दिन में अँखुए निकल आते हैं। जब अँखुए बढ़कर आठ-दस इंच के हो जाते हैं, तो उन्हें सावधानी से उखाड़ कर बजारियों में लगा दिया

जाना है। पीछे लगभग दो वर्ष तक कारियों में ही बहने और छुट-छुट होने है। उनके बाद इच्छित स्थानों में उनका रोपण किया जाना है।

बहुत में लोग पीछे न उगाकर चिनार की कलमें भी लगाने है। यदि कलम लगाना हो, तो मुलायम-सो कलम लेनी चाहिए। कलम एक हाथ लम्बी और उँगलों के समान मोटी होनी चाहिए। उसे मिट्टी में गाढ़ देना चाहिए। तुम देखोग कि उगमें शीघ्र ही जड़े पैदा हो जायेंगी और पीछा निकल आयेगा।

यद्यपि पीछों को पाने में नुकसान नहीं होता, पर उन्हें तेज हवा में घसाने की आवश्यकता है। तेज हवा में प्रायः पीछे गिर पड़ते हैं। कलमी पीछे बहुत शीघ्र बढ़ते हैं। पीछे छ-मात वर्ष में ाढकर पूरे पेड बन जाते हैं।”

दादा की जाने सुनकर राम, श्याम, किशोर, मोहन सोचने लगे। मोहन ने सोचते-सोचते पूछा, “दादा, आपने चिनार की लकड़ी के बारे में कुछ नहीं बताया।”

दादा ने कहा, “चिनार की लकड़ी पीले रंग की और बहुत अच्छी होती है। कुशल कारीगर उससे तरह-तरह के खिलौने और बर्तन बनाते हैं।”

हमारा चिनार जब तैयार हो जाएगा, तो इसकी

लकड़ी से खिलाने और वर्तन तैयार करायेंगे ।

राम, श्याम, किशोर, मोहन सब एकसाथ हँस पड़े और दादा पौधे उगाने के लिए बीज बोने लगे । बानस में रेत और खाद डालने लगे । ●

३ | अमलतास का वृक्ष

दादा ने कहा, "आओ, तुम्हें आज एक ऐसे वृक्ष का हान बताऊँ, जो केवल अपने सुनहरे फूलों और नीले छाया के लिए लगाया जाता है।"

किशोर ने कहा, "अवश्य बताइए, दादा ! उस वृक्ष का नाम क्या है और वह कहाँ उगता है ?"

दादा ने उत्तर दिया, "उस वृक्ष को अमलतास कहते हैं। अमलतास का पेड़ पहाड़ों की घाटियों और मैदानों के दोनों स्थानों में उगता है। शिवालिक और उत्तरी मालय की घाटियों में, पाँच-पाँच हजार फुट की ऊँचाई पर भी अमलतास के पेड़ मिलते हैं। मैदानों में भी अमलतास मिलता है। अमलतास जहाँ कहीं उगता है, इक्का-दुक्का ही होता है। जैसे आम के पेड़ होते हैं, उस तरह अमलतास का वगीचा तुम्हें भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पेड़ों में यह उपयोगी पेड़ ही समाया जाता है। इसलिए लोग अधिक संख्या में

इसका रोपण नहीं करते ।”

मोहन ने दादा की ओर देखते हुए कहा, “अमलतास का पेड़ कितना ऊँचा होता है दादा ? उसकी पत्तियाँ और उसके फल-फूल कैसे होते हैं ?”

दादा ने उत्तर दिया, “अमलतास का पेड़ लगभग पचास-साठ फुट ऊँचा होता है । कहीं-कहीं इससे कम ऊँचाई के भी अमलतास मिलते हैं । इसके तने का घेरा पाँच फुट के लगभग होता है । यह पेड़ों के झुण्ड में अपनी जाति का अकेला पेड़ होता है । अकेला होने पर भी, यह अपने फूलों के द्वारा अपनी सत्ता को प्रकट करता रहता है । अमलतास की पत्तियाँ आकार-प्रकार में छोटी और हरे रंग की होती हैं, किन्तु जब पत्तियाँ निकलती हैं, तो वे धानी और ताबई रंग की होती हैं । ज्यों-ज्यों पत्तियाँ बढ़ती हैं उनका रंग हरा होता जाता है । पत्तियाँ जब बढ़कर पूरे आकार की हो जाती हैं, तो उनका रंग बिलकुल चटकीला हरा हो जाता है ।

अमलतास घनी पत्तियों वाला छायादार पेड़ है । प्रत्येक टहनी में चार से लेकर आठ तक पत्तियाँ निकलती हैं । बसन्त के पहले पत्तियाँ झड़कर गिर जाती हैं । मई के बाद फिर नई-नई पत्तियाँ निकलती

है। जिन दिना नई पत्तियाँ निकलती है, अमलतास की सुन्दरता में पंख लग जाते हैं।

अमलतास के फूल सुनहरे और चमकदार होते

हैं। नई पत्तियों के बाद हो डालियों में फूल निकलते हैं। अपने सुनहरे फूलों और नई पत्तियों के कारण अमलतास अनोखी वेश-भूषा में सज उठता है, मानो नह पेड़ों का राजा हो।

फूल के बाद हो इसमें फल लगते हैं। अमलतास के फलों को हम फलियाँ कहेंगे क्योंकि वे डेढ़ फुट लम्बे और एक इंच मोटे आकार के होते हैं। फलियाँ जून-जुलाई में निकलती हैं और नवम्बर-दिसम्बर तक रहती हैं। पतझड़ के दिनों में जब पत्ते झड़ने लगते हैं, तो फलियाँ भी झड़ जाती हैं।

फलियों के भीतर कई खाने से बने रहते हैं। ये खाने एक प्रकार से मीठे गूदे से भरे रहते हैं। उसी गूदे के भीतर अमलतास का बीज छिपा रहता है। हर एक खाने में कतई रंग का एक बीज होता है।

अमलतास की फलियों को गीदड़, भालू, बंदर और सूअर आदि जानवर बड़े चाव से खाते हैं। कई जगहों में भी इसकी फलियों का उपयोग किया जाता है। उसका गूदा तम्बाकू में मिलाया जाता है। गूदा ड़ा दस्तावर होता है।”

राम सोचने लगा। दो-एक क्षण पश्चात् बोला,
 , यदि अमलतास का पेड़ लगाना हो, तो किस

तरह लगाना चाहिए ?”

दादा ने उत्तर दिया, “अमलतास अपनी फलियों और अपनी लकड़ी के लिए बहुत उपयोगी नहीं समझा जाता। उसकी फलियों का उपयोग केवल दवाओं में किया जाता है। इसी प्रकार उसकी लकड़ी भी केवल कुछ औजारों के ब्रेट बनाने के ही काम में आती है। लकड़ी कत्यई पीले रंग की और वज्रनी होती है। यही कारण है कि अमलतास का पेड़ बहुत कम लगाया जाता है, फिर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह बिल्कुल अनुपयोगी समझ कर छोड़ दिया जाता है। बहुत से लोग अमलतास का पेड़ बड़े चाव से लगाते हैं, क्योंकि उसकी लकड़ी जलाने के काम में आती है। उसकी लकड़ी का कोयला बहुत अच्छा होता है। अमलतास के पेड़ की छाल बहुत अच्छी समझी जाती है। घमड़े को रंगीन बनाने में उसका उपयोग बड़े आदर से किया जाता है।

पौधे उगाने के लिए अमलतास के बीजों को छोटी-छोटी ब्यारियों में बो देना चाहिए। बोने के पहले बीजों को पानी में भिगो देना चाहिए, क्योंकि बीजों के ऊपर का छिलका बड़ा कड़ा होता है। बिना भिगोए बोने से बीज मिट्टी के भीतर पड़े रहते हैं, उगते नहीं,

भीतर ही भीतर मड़-गलकर नष्ट हो जाते हैं। पर भिगोए बीजों में पीछे पीछे ही बाहर निकल आते हैं। जब पीछे कुछ बड़े हो जायें, तो उन्हें उखाड़कर टोक-रियों में लगा देना चाहिए। समय-समय पर पीधों की निराई-गोडाई करनी चाहिए। अमलतास के पीधों को जानवरों से भय नहीं रहता, क्योंकि जानवर इन पीधों में मुंह लगाकर ही इन्हें छोड़ देते हैं। इन्हें खाने का साहस उनमें नहीं होता। फिर भी धूप और पाले से पीधों के नष्ट हो जाने का डर रहना है। जब पीधें बड़े और हृष्ट-पुष्ट हो जायें तो उन्हें इच्छित स्थानों में लगा देना चाहिए।

कुछ लोग अमलतास की कलम भी लगाते हैं।”

दादा अपनी बात समाप्त करके मौन हो गए। राम ने दादा की ओर देखते हुए कहा, “तो दादा, क्यों न अमलतास का वृक्ष लगाया जाय ?”

दादा ने कहा, “हाँ, हाँ, अवश्य लगाना चाहिए। चलो, पीधा उगाने के लिए बीज बोएँ।”

दादा राम, श्याम, किशोर और मोहन के साथ अमलतास का बीज बोने के लिए छोटी-छोटी ब्यारियाँ बनाने लगे।

राजकुमारी श्रीवास्तव

46733
28-5-98

पुष्पारोपण

GIFTED BY

V. J. RAMMOHUN ROY
LIBRARY FOUNDATION

ED-54, Sector I Lake City,

ALCUTTA-700064.

- 00064 - City.

मूल्य : पन्द्रह रुपये

प्रकाशक : जगदीश भारद्वाज

साप्ताहिक प्रकाशन

३५४३, बटवाड़ा, दरियागंज

नई दिल्ली-११०००२

संस्करण : १९८९

सर्वाधिकार : सुरक्षित

कव-सज्जा : नम्यर

मुद्रक : नवप्रभात प्रिंटिंग प्रेस

दिल्ली-११००१

दो शब्द

यज्ञ-याग करना, और वृक्ष लगाया—~~दीनों-एक समान है।~~

जिस प्रकार यज्ञ-याग से सकट टलते हैं, जन-कल्याण होता है, उसी प्रकार वृक्षों से भी सकट टलते हैं, जन-कल्याण होता है।

इसी बात को दृष्टि में रखकर, आजकल वृक्षारोपण पर अधिक बल दिया जाता है। स्वर्गीय कन्हैयालाल मुन्शी ने एक बार वृक्षारोपण करते हुए कहा था, "वृक्ष मनुष्य के सबसे बड़े मित्र होते हैं। इन मित्रों को पैदा करना मनुष्य का सबसे बड़ा और पवित्र कर्त्तव्य होता है।"

स्वर्गीय श्रीमति इन्दिरा गांधी ने भी कहा था, "वृक्षों की हरियाली से देश की खुशहाली और बढ़ेगी।" आज हमारे सम्पूर्ण देश में ही वृक्षारोपण का कार्य जोर-शोर से हो रहा है। यह कार्यक्रम देश के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

'वृक्षारोपण' पुस्तक में कुछ उपयोगी वृक्षों के महत्त्व और उनके रोपण पर ही, सरल ढंग से प्रकाश डाला गया है।

इसका उद्देश्य बच्चों, प्रौढ़ों और वयस्कों के मन में वृक्षों के बारे में प्रेम पैदा करना तो है ही, उन्हें सामान्य ज्ञान कराना भी है।

पुस्तक की भाषा और शैली वर्णनात्मक है, सरल है, सुबोध है।

आशा है, इससे पाठकों का मनोरंजन एवं ज्ञानवर्द्धन होगा।

राजकुमारी श्रीवास्तव

क्रम-सूची

आओ वृक्षारोपण करें	...	५
वृक्षारोपण क्यों करें ?	...	६
१ आम का वृक्ष	...	१३
२. जामुन का वृक्ष	...	१६
३ शीशम का वृक्ष	...	२६
४. नीम का वृक्ष	...	३३
५. पीपल का वृक्ष	...	४१
६. इमली का वृक्ष	...	५४
७. अशोक का वृक्ष	...	६०
८. मेमल का वृक्ष	...	६६
९ बबूल का वृक्ष	...	७४
१०. बांस का वृक्ष	...	८१
११. देवदार का वृक्ष	...	८०
१२. चिनार का वृक्ष	...	८६
१३. अमलतास का वृक्ष	...	१०३

आओ, वृक्षारोपण कर

दादा ने कहा, “आओ, वृक्षारोपण करे !”

राम, श्याम, मोहन, किशोर आदि सब दादा के पास बैठे हुए थे ।

राम ने कहा, “वृक्षारोपण करे ! दादा, वृक्षारोपण क्यों करे ? वृक्षारोपण से क्या होगा ?”

श्याम ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, “हाँ दादा, वृक्षारोपण क्यों करे ? वृक्षारोपण से लाभ क्या होगा ?”

दादा ने राम और श्याम की ओर देखते हुए कहा, “तो तुम जानना चाहते हो, वृक्षारोपण क्यों करे ?”

राम, श्याम, मोहन सबने कहा, “हाँ दादा, हम सब जानना चाहते हैं, वृक्षारोपण क्यों करे ?”

दादा राम, श्याम, मोहन और किशोर को बताने लगे, कि वृक्षारोपण क्यों करे ? वृक्षारोपण से क्या-क्या लाभ है ?

मुकदमे घड़ाये। उन्हें अपने जीवन में लगभग ढाई वर्ष की कैद की सजा हुई तथा दो वर्ष नजरबन्द रखा गया। सरदार अजीतसिंह से अपेक्षित मरफार अत्यधिक नयभोत रहती थी। अपेक्षों के विरुद्ध आन्दोलनों में भाग लेने के कारण जून 1907 में उन्हें भारत से दूर बर्मा की राजधानी रगून भेज दिया गया। भगतसिंह के जन्म के समय वह वही कैद में थे। कुछ ही महीनों बाद वहाँ से रिहा होने के बाद वह ईरान, टर्की एवं आस्ट्रिया होने हुए जर्मनी पहुँचे। प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मनी के हार जाने पर वह वहाँ से फ्रांजीन चले गये थे। मई 1946 में मध्यावधि सरकार बनने पर पण्डित जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्नों से पुनः भारत आये।

भगतसिंह के छोटे चाचा स्वर्णसिंह भी अपने पिता और दोनों बड़े भाइयों के समान स्वतन्त्रता सेनानी थे। बड़े भाई सरदार किशनसिंह ने 'भारतमाता सोमायटी' की स्थापना की थी। स्वर्णसिंह भी इसमें शामिल हो गये थे। उन्हें राजद्रोह के मुकदमे में कैद की सजा हुई और लाहौर सेंट्रल जेल में रखा गया। जहाँ उनके कोठरू में बंस की तरह काम लिया गया, जिससे उन्हें टी० बी० हो गयी और केवल 23 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई।

इस प्रकार के परिवार में जन्म लेने के कारण भगतसिंह को देशभक्ति और स्वतन्त्रता का पाठ अनायास ही पढ़ने को मिलता था। पूत के पात्र पालने में ही दिखाई पड़ते हैं या होनहार बिरवान के होन चीकने पात, यह कहावत भगतसिंह पर भी खरी उतरती है। उनकी भादतों, उनकी बातों, उनका व्यवहार आदि वचन में ही दड़ा जतीला था। अभी वह केवल तीन ही वर्ष के थे, एक दिन उनके पिता सरदार बिशनसिंह उन्हें लेकर अपने मित्र श्री नन्दबिजौर मेहता के पास उनके खेत में गये। बालक भगतसिंह ने मिट्टी में डेरो पर छोटे-छोटे तिनके मगा दिये। उनके इस काम को देख-कर श्री मेहता और बाबा भगतसिंह ने बीच-बीच में बातचीत हुई वह देखने योग्य है—

मेहता—गुहारा नाम क्या है ?

भगतसिंह—भगतसिंह।

मेहता—गुन क्या करने हो ?

कर घर आ गये तथा गगनभग इसी समय दूधरे घाघा सरदार अजीतसिंह भी रिहा कर दिये गये। इस प्रकार उनके जन्म सेते ही घर में दकायक मुन्शियों की पहार आ गयी, अतः उनके जन्म को शुभ समझा गया। इस भाग्यशाली बालक का नाम उनकी दादी ने मार्गायाता अर्थात् अच्छे भाग्य वाला रखा। इसी नाम के आधार पर उन्हें भगतसिंह कहा जाने लगा।

भगत सिंह अपने माता-पिता की दूसरी गन्तान थे। सरदार किशन सिंह के सबसे बड़े पुत्र का नाम जगतसिंह था, जिसकी मृत्यु केवल ग्यारह वर्ष की छोटी अवस्था में ही हो गयी थी, जब वह पाँचवी कक्षा में ही पढ़ा था। इस प्रकार पहले पुत्र की इतनी छोटी अवस्था में मृत्यु हो जाने के कारण भगतसिंह को ही अपने माता-पिता की सबसे पहली सन्तान माना जाना है। भगतसिंह के अलावा सरदार किशनसिंह के चार पुत्र तथा तीन पुत्रियाँ और थी। कुल मिलाकर उनके छः पुत्र हुए थे तथा तीन पुत्रियाँ, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—जगतसिंह, भगतसिंह, कुलवीरसिंह, कुलतारसिंह, राजेन्द्रसिंह, रणवीरसिंह, बीबी अमर कौर, बीबी प्रकाश कौर (मुमित्रा) तथा बीबी राकुन्तला।

देशप्रेम की शिक्षा भगतसिंह को अपने परिवार से विरासत में मिली थी। उनके दादा सरदार अर्जुनसिंह भी अंग्रेज सरकार के कट्टर विरोधी थे। यह वह समय था, जब अंग्रेजों के विरुद्ध एक भी शब्द बोलना मौत की बुलावा देने के समान था। इन दिनों अंग्रेजों की प्रशंसा करना लोग अपना कर्त्तव्य समझते थे, इसी से उन्हें सब प्रकार का लाभ होता था। इसलिए सरदार अर्जुनसिंह के दो भाई सरदार बहादुरसिंह तथा सरदार दिलबागसिंह भी अंग्रेजों की खुशामद करना अपना धर्म समझते थे, जबकि सरदार अर्जुनसिंह को अंग्रेजों से घृणा थी। अतः उनके ये दोनों भाई उन्हें मूर्ख समझते थे। सरदार अर्जुनसिंह के तीन पुत्र थे—सरदार किशनसिंह, सरदार अजीतसिंह तथा सरदार स्वर्णसिंह। तीनों भाई अपने पिता के समान ही निडर देशभक्त थे।

भगतसिंह के पिता सरदार किशनसिंह पर भारत की स्वतन्त्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध आन्दोलनों में सरकार ने 42 बार राजनीतिक

मुकदमे चलाये। उन्हें अपने जीवन में लगभग छह वर्ष की कैद की सजा हुई तथा दो वर्ष नजरबन्द रखा गया। सरदार अजीतसिंह से अंग्रेज सरकार अत्यधिक नयमोत्तर रहती थी। अंग्रेजी के विरुद्ध आन्दोलनों में भाग लेने के कारण जून 1907 में उन्हें भारत से दूर बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया गया। भगतसिंह के जन्म के समय वह वहीं कैद में थे। कुछ ही महीनों बाद वहाँ से रिहा होने के बाद वह ईरान, टर्की एवं आस्ट्रिया होने हुए जर्मनी पहुँचे। प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मनी के हार जाने पर वह वहाँ से फ्रांसीज चले गये थे। मई 1946 में मर्यादित सरकार बनने पर पण्डित जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्नों में पुनः भारत आये।

भगतसिंह के छोटे चाचा स्वर्णसिंह भी अपने पिता और दोनों बड़े भाइयों के समान स्वतन्त्रता सेनानी थे। बड़े भाई सरदार बिशनसिंह ने 'भारतमाता सोमापटी' की स्थापना की थी। स्वर्णसिंह भी इसमें शामिल हो गये थे। उन्हें राजद्रोह के मुकदमे में कैद की सजा हुई और लाहौर मण्डल जेल में रखा गया। जहाँ उनमें बोलटू में खँग की तरह काम लिया गया, जिससे उन्हें टी० बी० हो गयी और केवल 23 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई।

इस प्रकार के परिवार में जन्म लेने के कारण भगतसिंह को देशभक्ति और स्वतन्त्रता का पाठ अनायास ही पढ़ने को मिला था। पून के पाँच सालों में ही दिखाई पड़ते हैं या होनहार बिरबान के होन बाबूने पाप, यह बहादुर भगतसिंह पर भी लगी उतरती है। उनकी आदमें, उनकी बातें, उनका व्यवहार आदि बचपन से ही दृष्टा जमीना था। अभी वह बचपनी ही वर्ष के थे, एक दिन उनके पिता सरदार बिशनसिंह उन्हें लेकर अपने मित्र श्री गन्धर्वनोर मेहता के पास उनके सेन में गये। बालक भगतसिंह ने मिट्टी के डेरी पर छोटे-छोटे तिनके लगा दिये। उनके इस काम को देखकर श्री मेहता और बालक भगतसिंह के बीच जो बातचीत हुई वह देखने योग्य है—

मेहता—तुम्हारा नाम क्या है ?

भगतसिंह—भगतसिंह।

मेहता—तुम क्या करते हो ?

कर घर आ गये तथा लगभग इसी समय हमारे चाचा सरदार अजीतसिंह भी रिहा कर दिये गये। इस प्रकार उनके जन्म सेते ही घर में प्रकाशक खुशियों की बहार आ गयी, अतः उनके जन्म को शुभ समझा गया। इस भाग्यदाली बालक का नाम उनकी दादी ने मागा वाला अर्थात् अच्छे भाग्य वाला रखा। इसी नाम के आधार पर उन्हें भगतसिंह कहा जाने लगा।

भगत सिंह अपने माता-पिता की दूसरी सन्तान थे। सरदार किशन सिंह के सबसे बड़े पुत्र का नाम जगतसिंह था, जिसकी मृत्यु केवल ग्यारह वर्ष की छोटी अवस्था में ही हो गयी थी, जब वह पाँचवी कक्षा में ही पढ़ता था। इस प्रकार पहले पुत्र की इतनी छोटी अवस्था में मृत्यु हो जाने के कारण भगतसिंह को ही अपने माता-पिता की सबसे पहली सन्तान माना जाता है। भगतसिंह के अलावा सरदार किशनसिंह के चार पुत्र तथा तीन पुत्रियाँ और थी। कुल मिलाकर उनके छः पुत्र हुए थे तथा तीन पुत्रियाँ, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—जगतसिंह, भगतसिंह, कुलवीरसिंह, कुलतारसिंह, राजेन्द्रसिंह, रणवीरसिंह, बीबी अमर कौर, बीबी प्रकाश कौर (सुमित्रा) तथा बीबी शकुन्तला।

देशप्रेम की शिक्षा भगतसिंह को अपने परिवार से विरासत में मिली थी। उनके दादा सरदार अर्जुनसिंह भी अंग्रेज सरकार के कट्टर विरोधी थे। यह वह समय था, जब अंग्रेजों के विरुद्ध एक भी शब्द बोलना मौत को बुलावा देने के समान था। इन दिनों अंग्रेजों की प्रशंसा करना लोग अपना कर्त्तव्य समझते थे, इसी से उन्हें सब प्रकार का साम होता था। इसलिए सरदार अर्जुनसिंह के दो भाई सरदार बहादुरसिंह तथा सरदार दित्तागसिंह भी अंग्रेजों की खुशामद करना अपना धर्म समझते थे, जबकि सरदार अर्जुनसिंह को अंग्रेजों से घृणा थी। अतः उनके ये दोनों भाई उन्हें मूर्ख समझते थे। सरदार अर्जुनसिंह के तीन पुत्र थे—सरदार किशनसिंह, सरदार अजीतसिंह तथा सरदार स्वर्णसिंह। तीनों भाई अपने पिता के समान ही निडर देशभक्त थे।

भगतसिंह के पिता सरदार किशनसिंह पर भारत की स्वतन्त्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध आन्दोलनों में सरकार ने 42 बार राजनीतिक -

मुकदमे चलाये। उन्हें अपने जीवन में लगभग ढाई वर्ष की कैद की सजा हुई तथा दो वर्ष नजरबन्द रखा गया। सरदार अजीतसिंह से अंग्रेज सरकार अत्यधिक मयमोत रहती थी। अंग्रेजों के विरुद्ध आन्दोलनों में भाग लेने के कारण जून 1907 में उन्हें भारत से दूर वर्मा की राजधानी रगून भेज दिया गया। भगतसिंह के जन्म के समय वह वही कैद में थे। कुछ ही महीनों बाद वहाँ से रिहा होने के बाद वह ईरान, टर्की एवं आस्ट्रिया होने हुए जर्मनी पहुँचे। प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मनी के हार जाने पर वह वहाँ से फ्रांजीन चले गये थे। सन् 1946 में मध्यावधि सरकार बनने पर पण्डित जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्नों से पुनः भारत आये।

भगतसिंह के छोटे चाचा स्वर्णसिंह जो अपने पिता और दोनों बड़े भाइयों के समान स्वतन्त्रता सेनानी थे। उनके भाई सरदार बिशानसिंह ने 'भारतमाता सांमायटी' की स्थापना की थी। स्वर्णसिंह भी इसमें शामिल हो गये थे। उन्हें राजद्रोह के मुकदमे में कैद की सजा हुई और लाहौर में फाँसी दे दी गई। जहाँ उनमें कोर्ट में बर्ग की तरह काम लिया गया, जिससे उन्हें टी० बी० हो गयी और केवल 23 वर्ष की अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई।

इस प्रकार के परिवार में जन्म लेने के कारण भगतसिंह को देशभक्ति और स्वतन्त्रता का पाठ अनायास ही पढ़ने को मिला था। पुनः के पाँच पावने में ही दिखाई पड़ते हैं या होनहार बिरवान के होत चीकने पाठ, वह बहादुर भगतसिंह पर भी खरी उतरती है। उनकी आदतें, उनकी बातें, उनका व्यवहार आदि बचपन में ही बड़ा अनोखा था। अभी वह केवल तीन ही वर्ष के थे, एक दिन उनके पिता सरदार बिशानसिंह उन्हें लेकर अपने मित्र श्री मन्दाविनोर मेहता के पास उनके खेम में गये। बालक भगतसिंह ने मिट्टी के बेलों पर छोटे-छोटे तिनके लगा दिये। उनके इस काम को देख-कर श्री मेहता और शानक मन्दाविह के बीच जो बातचीत हुई वह देखने योग्य है—

मेहता—तुम्हारा नाम क्या है ?

भगतसिंह—भगतसिंह।

मेहता—तुम क्या करते हो ?

कर घर आ गये तथा लगभग इसी समय दूसरे चाचा सरदार अजीतसिंह भी रिहा कर दिये गये। इस प्रकार उनके जन्म लेते ही घर में मकामक खुशियों की बहार आ गयी, अतः उनके जन्म को शुभ समझा गया। इस भाग्यशाली बालक का नाम उनकी दादी ने भागांवाला अर्थात् अच्चे भाग्यवान्वा रखा। इसी नाम के आधार पर उन्हें भगतसिंह कहा जाने लगा।

भगत सिंह अने माता-पिता की दूसरी सन्तान थे। सरदार किशन सिंह के सबसे बड़े पुत्र का नाम जगतसिंह था, जिसकी मृत्यु केवल ग्यारह वर्ष की छोटी अवस्था में ही हो गयी थी, जब वह पाँचवी कक्षा में ही पढ़ता था। इस प्रकार पहले पुत्र की इतनी छोटी अवस्था में मृत्यु हो जाने के कारण भगतसिंह को ही अपने माता-पिता की सबसे पहली सन्तान माना जाता है। भगतसिंह के अलावा सरदार किशनसिंह के चार पुत्र तथा तीन पुत्रियाँ और थी। कुल मिलाकर उनके छ. पुत्र हुए थे तथा तीन पुत्रियाँ, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—जगतसिंह, भगतसिंह, कुलवीरसिंह, कुलतारसिंह, राजेन्द्रसिंह, रणवीरसिंह, बीबी अमर कौर, बीबी प्रकाश कौर (मुमित्रा) तथा बीबी शकुन्तला।

देशप्रेम की शिक्षा भगतसिंह को अपने परिवार से विरासत में मिली थी। उनके दादा सरदार अर्जुनसिंह भी अंग्रेज सरकार के कट्टर विरोधी थे। यह वह समय था, जब अंग्रेजों के विरुद्ध एक भी शब्द बोलना मौत की बुलावा देने के समान था। इन दिनों अंग्रेजों की प्रशंसा करना लोग अपना कर्तव्य समझते थे, इसी से उन्हें सब प्रकार का लाभ होता था। इसलिए सरदार अर्जुनसिंह के दो भाई सरदार बहादुरसिंह तथा सरदार दिलवागसिंह भी अंग्रेजों की खुशामद करना अपना धर्म समझते थे, जबकि सरदार अर्जुनसिंह को अंग्रेजों से घृणा थी। अतः उनके ये दोनों भाई उन्हें मूर्ख समझते थे। सरदार अर्जुनसिंह के तीन पुत्र थे—सरदार किशनसिंह, सरदार अजीतसिंह तथा सरदार स्वर्णसिंह। तीनों भाई अपने पिता के समान ही निडर देशभक्त थे।

भगतसिंह के पिता सरदार किशनसिंह पर भारत की स्वतन्त्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध आन्दोलनों में सरकार ने 42 बार राजनीतिक

मुकदमे चलाये। उन्हें अपने जीवन में लगभग ढाई वर्ष की कैद की सजा हुई तथा दो वर्ष नजरबन्द रखा गया। सरदार अजीतसिंह से अंग्रेज सरकार अत्यधिक नयमीत रहती थी। अंग्रेजों के विरुद्ध आन्दोलनों में भाग लेने के कारण जून 1907 में उन्हें भारत से दूर वर्पा की राजधानी रगून भेज दिया गया। भगतसिंह के जन्म के समय वह वहीं कैद में थे। कुछ ही महीनों बाद वहाँ से रिहा होने के बाद वह ईरान, टर्की एवं आस्ट्रिया होने हुए जर्मनी पहुँचे। प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मनी के हार जाने पर वह वहाँ से फ्रांजील चले गये थे। मई 1946 में मध्यावधि सरकार बनने पर पण्डित जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्नों से पुनः भारत आये।

भगतसिंह के छोटे चाचा स्वर्णसिंह भी अपने पिता और दोनों बड़े भाइयों के समान स्वतन्त्रता सेनानी थे। बड़े भाई सरदार किशनसिंह ने 'भारतमाता सांमायटी' की स्थापना की थी। स्वर्णसिंह भी इसमें शामिल हो गये थे। उन्हें राजद्रोह के मुकदमे में कैद की सजा हुई और लाहौर सेंट्रल जेल में रखा गया। जहाँ उनमें बोगस में बँग की तरह काम लिया गया, जिससे उन्हें टी० बी० हो गयी और केवल 23 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई।

इस प्रकार के परिवार में जन्म लेने के कारण भगतसिंह का देशभक्ति और स्वतन्त्रता का पाट अनादिस ही पड़ने को मिला था। पून के पाँच पालने में ही दिखाई पड़ते हैं या होनहार बिरधान के होन चीकने पाउ, यह कहावत भगतसिंह पर भी खरी उतरनी है। उनकी आदतें, उनकी बातें, उनका व्यवहार आदि बचपन में ही बड़ा जमोला था। अभी वह केवल तीन ही वर्ष के थे, एक दिन उनके पिता सरदार किशनसिंह उन्हें लेकर अपने मित्र श्री नन्दकिशोर मेहता के पास उनके खेत में गये। बालक भगतसिंह ने मिट्टी के ढेरों पर छोटे-छोटे तिनके लगा दिये। उनके इस काम को देख-कर श्री मेहता और बालक भगतसिंह के बीच जो बातचीत हुई वह देखने योग्य है—

मेहता—तुम्हारा नाम क्या है ?

भगतसिंह—भगतसिंह।

मेहता—तुम क्या करते हो ?

कर घर आ गये तथा तमभग इसी समय दूसरे चाचा सरदार अजीतसिंह भी रिहा कर दिये गये। इस प्रकार उनके जन्म सेते ही घर में यकायक खुशियों की वहार आ गयी, अतः उनके जन्म को शुभ ममभा गया। इस भाग्यशाली घातक का नाम उनकी दादी ने भागांवाला अर्थात् अच्छे भाग्य वाला रखा। इसी नाम के आधार पर उन्हें भगतसिंह कहा जाने लगा।

भगत सिंह अपने माता-पिता की दूसरी सन्तान थे। सरदार किशन सिंह के सबसे बड़े पुत्र का नाम जगतसिंह था, जिसकी मृत्यु केवल ग्यारह वर्ष की छोटी अवस्था में ही हो गयी थी, जब वह पाँचवी कक्षा में ही पढ़ता था। इस प्रकार पहले पुत्र की इतनी छोटी अवस्था में मृत्यु हो जाने के कारण भगतसिंह को ही अपने माता-पिता की सबसे पहली सन्तान माना जाता है। भगतसिंह के अलावा सरदार किशनसिंह के चार पुत्र तथा तीन पुत्रियाँ और थी। कुल मिलाकर उनके छः पुत्र हुए थे तथा तीन पुत्रियाँ, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—जगतसिंह, भगतसिंह, कुलवीरसिंह, कुलतारसिंह, राजेन्द्रसिंह, रणवीरसिंह, बीबी अमर कौर, बीबी प्रकाश कौर (मुमित्रा) तथा बीबी शकुन्तला।

देशप्रेम की शिक्षा भगतसिंह को अपने परिवार से विरासत में मिली थी। उनके दादा सरदार अर्जुनसिंह भी अंग्रेज सरकार के कट्टर विरोधी थे। यह वह समय था, जब अंग्रेजों के विरुद्ध एक भी शब्द बोलना मौत की वृत्तावा देने के समान था। इन दिनों अंग्रेजों की प्रशंसा करना लोग अपना कर्तव्य समझते थे, इसी से उन्हें सब प्रकार का लाभ हुआ। इसलिये सरदार अर्जुनसिंह के दो भाई सरदार बलदेवसिंह और दिलवागंसिंह भी अंग्रेजों की खुशामद करना अपना कर्तव्य समझते थे। सरदार अर्जुनसिंह को अंग्रेजों से घृणा थी। - -
मूलतः समझते थे। सरदार अर्जुनसिंह के - -
सरदार अजीतसिंह ॥ १९१५
समान ही निष्ठर देशभक्त थे
भगतसिंह के पिता -
लिए अंग्रेजों के विरुद्ध ॥

मुकदमे चलाये। उन्हें अपने जीवन में तगमम ढाई वर्ष की कैद की सजा हुई तथा दो वर्ष नजरबन्द रखा गया। सरदार अजीतसिंह से अंग्रेज सरकार अत्यधिक नयमीत रहती थी। अंग्रेजों के विरुद्ध आन्दोलनों में भाग लेने के कारण जून 1907 में उन्हें भारत से दूर वर्मा की राजधानी रगून भेज दिया गया। भगतसिंह के जन्म के समय वह वही कैद में थे। कुछ ही महीनों बाद वहाँ से रिहा होने के बाद वह ईरान, टर्की एवं आस्ट्रिया होने हुए जर्मनी पहुँचे। प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मनी के हार जाने पर वह वहाँ से बाजीग चले गये थे। मई 1946 में मध्यावधि सरकार बनने पर पण्डित जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्नों से पुनः भारत आये।

भगतसिंह के छोटे चाचा स्वर्णसिंह भी अपने पिता और दोनों बड़े भाइयों के समान स्वतन्त्रता सेनानी थे। बड़े भाई सरदार किशनसिंह ने 'भारतमाता सोमायटी' की स्थापना की थी। स्वर्णसिंह भी इसमें शामिल हो गये थे। उन्हें राजद्रोह के मुकदमे में कैद की सजा हुई और साहौर मेण्टल जेल में रखा गया। जहाँ उनमें थोड़े में बँन की तरह बामपिमा गया, जिसे उन्हें टी० बी० हो गयी और केवल 23 वर्ष की उम्र आधुनिक ही उनकी मृत्यु हो गई।

इस प्रकार के परिवार में जन्म लेने के कारण भगतसिंह को ईश्वरसिंह और स्वतन्त्रता का पाठ अनायास ही पढ़ने को मिला था। पून के ली पालने में ही दिव्यार्द्र पड़ते हैं या होनहार बिरबान के होन थीकें गन, ए कहावत भगतसिंह पर भी सरी उतरती है। उनरी बादते, उनकी कर्त, ह उनका व्यवहार आदि बचन में ही बड़ा अनोखा था। ~~यही वह केसके~~ ही वर्ष के एक दिन उनके पिता १९११ ई. में ~~का~~ मार

भगतसिंह—मैं चन्द्रके योना हूँ।

मेहता (आश्चर्य के साथ)—चन्द्रके !

भगतसिंह—हाँ, चन्द्रके !

मेहता—ऐसा क्यों मेरे बच्चे !

भगतसिंह—अपने देश को आजाद कराने के लिए।

मेहता—तुम्हारा धर्म क्या है ?

भगतसिंह—देश की सेवा करना।

इसी प्रकार उनके चाचा अजीतसिंह के विदेश चले जाने पर इस घटना का भी बालक भगतसिंह पर अमिट प्रभाव पड़ा। पति के विप्लव में उनकी पत्नी बार-बार रोती रहती थी। उन्हें रोती देख बालक भगतसिंह कहते थे, “चाची रो मत, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, तब मैं अंग्रेजों को देश से बाहर भगा दूँगा और अपने चाचा का वापस से आऊँगा।”

केवल पाँच वर्ष की अवस्था में भी वह अपने साथियों के साथ खेलते समय उन्हें दो दलों में बाँट लेते थे और एक दल दूसरे पर आक्रमण करता था।

इस सब से स्पष्ट होता है कि देशप्रेम की भावना भगतसिंह में उनके बचपन से ही कूट-कूट कर भरी थी। श्री नन्दकिशोर मेहता स्वयं राष्ट्र-प्रेमी व्यक्ति थे। बालक भगतसिंह से उपर्युक्त बातचीत होने पर उन्होंने सरदार किशनसिंह से कहा था, “भाई तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो। तुम्हारे घर में एक महान आत्मा ने जन्म लिया है। मेरा आशीर्वाद है कि यह बालक आपके लिये नाम पैदा करे और सारे विश्व में प्रसिद्ध हो। इसका नाम राष्ट्र के इतिहास में अजर-अमर रहेगा।” वास्तव में समय आने पर श्री मेहता की यह भविष्य वाणी सत्य सिद्ध हुई।

शिक्षा :

चार-पाँच वर्ष की अवस्था में भगतसिंह का नाम बंगा गाँव के जिला बोर्ड प्राइमरी स्कूल में लिखाया गया। वह अपने बड़े भाई जगतसिंह के साथ पढ़ने जाने लगे। स्कूल में वह सभी साथियों को प्रिय थे। सभी विद्यार्थी उनके साथ मित्रता करना चाहते थे। भगतसिंह स्वयं भी सभी

विद्यार्थियों को अगस्त मित्र बना लेते थे। उनके मित्रों को उनसे किना प्रेम था, इस बात का पता इसमें लगता है कि अनेक बार उनके मित्र उन्हें कंधों पर बिठाकर घर तक छोड़ जाते थे, किन्तु भगतमिह की आदतें बचपन से ही अनोखी थी। जिस अवस्था में बच्चों को खेलना-कूदना या पढ़ना अच्छा लगता है, उस अवस्था में उनका मन न जाने क्या-क्या सोचता रहता था, वहाँ-कहाँ भटकता रहता था। स्कूल के तग कमरों में बैठे रहना उन्हें बड़ा ही उबाऊ लगता था, वह कक्षा छोड़कर खुले मैदानों में घूमने निकल जाते। कल-कल करती नदियाँ, चहचहाते पक्षी, धीरे-धीरे बहने वाली हवा उनके मन को मोह लेती थी। बड़े भाई जगतसिंह बालक भगतमिह को कक्षा में नदारद पाकर न उन्हें ढूँढ़ने जाते और देखते कि वह खुले मैदान में बैठे हुए है। जगतसिंह कहते—‘तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ गुरुजी पका रहे हैं। चल उठ।’

मुस्कराने हुए बालक भगतमिह उत्तर देते—“मुझे यही अच्छा लगता है।”

“तू यहाँ क्या करता है?”

“कुछ नहीं, बस चुपचाप मैदान को देखता रहता हूँ।”

“मैदान को? भला मैदान में देखने की कौन-सी चीज है?”

“है तो कुछ भी नहीं भैया। लेकिन इस खुले मैदान की तरह मैं भी आज़ाद हो जाना चाहता हूँ।”

छोटे भाई की इस प्रकार की बातें जगतसिंह के पल्ले न पड़ती। वह खीझते हुए कहने लगते, “अगर यही सब करना था, तो स्कूल में नाम ही क्यों लिखवाया? छिती का काम करने। पढ़ोगे नहीं, तो स्कूल में मार पड़ेगी।”

यकामक एक दुःखद घटना घट गई। उनके बड़े भाई अगतसिंह की जो उन्हीं के साथ पढ़ते थे, मृत्यु हो गई; केवल ग्यारह वर्ष की अवस्था में। इस घटना से भगतसिंह को गहरा धक्का लगा।

इसके बाद सरदार किसानसिंह साहीर के पास गवाकोट नामक स्थान पर चले गये। इस स्थान पर भी उनकी कुछ जमीन-जायदाद थी। वातक भगतसिंह ने भी अपनी प्राइमरी की शिक्षा पूरी कर ली थी। मित्रों में यह परम्परा थी कि वे प्रायः अपने बच्चों की खाससा स्कूल में भर्ती कराते थे। किन्तु, इस स्कूल का झुकाव अंग्रेजों के प्रति भक्ति की ओर था। यहाँ के प्रबन्धक एवं अध्यापक अंग्रेजों को अधिक सम्मान देते थे। सरदार किसानसिंह को यह सब बिल्कुल भी पसंद न था। वह एक सच्चे देशभक्त, स्वतन्त्रता सेनानी थे। वह भगतसिंह को किसी ऐसे स्कूल में भर्ती करना चाहते थे, जहाँ बच्चे पर गुलामी की छाया भी न पड़े। अतः उन्होंने भगतसिंह को साहीर के डी० ए० बी० स्कूल में भर्ती कराने का निश्चय किया। डी० ए० बी० स्कूल राष्ट्रीय विचारधारा से ओत-प्रोत था। इस स्कूल में भर्ती कराने पर सरदार किसानसिंह का अपने समाज में विरोध भी हुआ, किन्तु उन्होंने इसकी बिल्कुल भी परवाह न की। यह घटना सन् 1916-17 की है। इस स्कूल में प्रवेश लेने पर भगतसिंह ने अंग्रेजी-उर्दू आदि विषयों के साथ-साथ संस्कृत का भी अध्ययन किया। संस्कृत से उन्हें विशेष अनुराग था। अपने दादाजी को मिले गये उनके 22-7-1918 के पत्र से इस भाषा के प्रति उनके विशेष प्रेम का परिचय मिलता है। अपनी परीक्षा के परिणाम और प्राप्त किये अंकों के विषय में उन्होंने लिखा था कि संस्कृत और अंग्रेजी में उन्हें 150 में से क्रमशः 110 तथा 68 अंक मिले थे।

इसी समय सन् 1919 में 'रीलेट एक्ट' के विरोध में मारे भारत में प्रदर्शन हुए। इसी प्रकार का एक प्रदर्शन अतमूसर के जलियाँवाला बाग में भी हो रहा था, जिसमें हजारों लोग उपस्थित थे। इन निहत्थे लोगों को जनरल डायर ने गोलियों से भून डाला था। जलियाँवाला बाग काण्ड ने देशभक्त भारतीयों की देशभक्ति को और भी अधिक दृढ़ बना दिया। भगतसिंह एक देशभक्त परिवार की तीनरी पीढ़ी थे। अतः यह हम काण्ड

मे प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकते थे। इस काण्ड का समाचार सुनकर वह लाहौर से अमृतसर पहुँचे; देश-प्रेम के लिए अपने प्राणों को त्यागने वाले धीरो की अपनी श्रद्धाजति देने के लिए। भगतसिंह की दृष्टि में जलियावाला बाग एक पवित्र धर्म-स्थल बन गया था। इस स्थान को देखकर भगतसिंह लहू के घूँट पीकर रह गये। सारा बाग खून की नदियों से जीगा हुआ था। मानो वह भूमि उनसे कह रही थी—“तुम्हें इस भूमि की कमम, भारतमाना की कमम, इस खून को शेकार मन जाने देना, तुम्हें कुर्बानी देनी है; अपने सब कुछ की, यहाँ तक कि अपने प्राणों की भी कुर्बानी, अंग्रेजों के इस अत्याचार को समाप्त करना है...” और रक्त से मनी उस मिट्टी को भगतसिंह ने अपनी भुट्टी में भर लिया और कुर्बानी का प्रण किया। इस मिट्टी को उन्होंने एक बोतल में रख लिया। वह मिट्टी उन्हें सदा याद दिलाती रहती थी कि उन्हें अपने देश और देशवासियों के अपमान का बदला लेना है।

सन् 1920 में महत्तमा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। इस आंदोलन से उन्होंने देशवासियों से आग्रह की कि विद्यार्थी सरकारी स्कूलों को छोड़ दें, लोग सरकारी ग्यामालयों, पदों, पदवियों, नौकरियों आदि का त्याग कर दें। फलतः भगतसिंह ने भी सन् 1921 में स्कूल छोड़ दिया। तब वह डी० ए० बी० स्कूल लाहौर की नौवीं कक्षा के विद्यार्थी थे। असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर देश में अनेक स्कूल तथा कॉलेज देश के प्रमुख शहरों में खोले गये। इसी समय देश में अनेक विश्वविद्यालयों तथा विद्यापीठों की स्थापना भी हुई। गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, पंजाब, काशी विद्यापीठ, बंगाल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, निलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पंजाब भाँसी विद्यापीठ, राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ आदि इसी काल में स्थापित विश्वविद्यालयों में से हैं। सात्ता साजपत राय ने लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी। यह कॉलेज काशी विद्यापीठ में सम्बद्ध था। असहयोग आंदोलन में भाग लेनेवाले अनेक विद्यार्थियों ने इसी कॉलेज में प्रवेश लिया था। भगतसिंह ने भी इसी कॉलेज में प्रवेश लिया।

अनेक पुस्तकों में लिखा गया है कि डी० ए० बी० स्कूल से मंडिक

पाग करने पर भगनसिंह ने नेशनल कालेज में प्रवेश लिया। यह कदम सत्य नहीं है। नच तो यह है कि जब उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर सी० ए० बी० स्कूल छोड़ा था, तो वह नौवीं कक्षा के विद्यार्थी थे। नेशनल स्कूल में प्रवेश पाने के लिए उन्हें दो महीने का समय दिया गया और फिर उनकी परीक्षा ली गयी। इस परीक्षा में सफल होने पर ही उन्हें नेशनल कालेज में प्रवेश मिल पाया।

‘क्रान्तिकारियों के सम्पर्क में :

पञ्चाय नेशनल कालेज में उनकी देशभक्ति की भावना को फूलने-फलने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। इस कालेज की स्थापना ही स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए कर्मठ कार्यकर्ताओं को तैयार करना था। जबकि सरकारी या अन्य कालेजों में विद्यार्थियों का उद्देश्य परीक्षा उत्तीर्ण करके सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करना रहता था। हाँ, इसमें गांधी आश्रम के जैसे सख्त नियम नहीं थे। सभी विद्यार्थी लगभग सादे वस्त्रों में रहते थे। खादी की ओर झुकाव था, किन्तु मशीन के कपड़े पहनने वाले विद्यार्थी भी थे। कम से कम कपड़ों में काम चला लेना, सभी कामों को अपने हाथों से करना और भोजन में बिना पकी सब्जियों को खाना अच्छा समझा जाता था। गांधी आश्रम की तरह प्रार्थना और संध्या का नियम नहीं था। अतः इस कालेज का वातावरण भगतसिंह को सुन्दर लगा।

इसी कालेज में उनका परिचय यशपाल, भगवती चरण, मुखदेव, रामकिशन, तीर्थराम, भण्डासिंह आदि क्रान्तिकारियों के साथ हुआ। भगवती चरण और मुखदेव से उनका जीवन में नम्ये समय तक साथ रहा। कालेज की पढ़ाई के अलावा इस कालेज में भाई परमानन्द, साता-लाजपत राय आदि के भाषण भी होते रहते थे। इन भाषणों से सभी विद्यार्थियों को दमनकित, राष्ट्रवाद आदि की शिक्षा मिलती रहती थी। प्रो० जयचन्द विद्यालंकार इस कालेज में इतिहास के अध्यापक थे। सभी विद्यार्थी उनसे अत्यधिक प्रभावित थे। भगतसिंह पर प्रो० जयचन्द विद्यालंकार का विशेष स्नेह था। वे भगतसिंह को क्रान्तियों के बारे में बताते रहते थे। उनका कई क्रान्तिकारियों से सम्पर्क था। उनके विचारों में यह

छमर शहीद भगतसिंह

पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। वस्तुतः वे ही भगतसिंह के राजनीतिक गुरु थे।

हंसमुख और शरारती विद्यार्थी के रूप में

पढ़ाई में भगतसिंह अत्यधिक परिश्रम करते थे। इतिहास और राजनीति में उनकी विशेष रुचि थी। इन विषयों को लेकर वह अपने साथियों तथा अध्यापकों से खुलकर बहस किया करते थे। इसके साथ ही वह एक हंसमुख और शरारती विद्यार्थी भी थे। जब वह नेशनल कातेज शहीर के छात्र थे, तो प्रोफेसर मौजी उन्हें भारतीय इतिहास पढ़ाने थे। प्रोफेसर मौजी की एक विशेषता थी—वह लेक्चर देते समय भी ऊँघने रहते थे। कक्षा के शरारती विद्यार्थियों को प्रोफेसर साहब के इस गुण में विशेष लगाव था। इन शरारती विद्यार्थियों में भगतसिंह भी एक थे। इन प्रोफेसर साहब से उठपटाग बानें करके उन्हें परेशान करने में विद्यार्थियों की विशेष आनन्द मिलता था।

एक बार प्रोफेसर मौजी साम्राट् अशोक के विषय में पढ़ा रहे थे। किन्तु अपनी आदत के अनुसार वह बीच में ऊँघने लगे। भगतसिंह, मुसदेब तथा यशपाल का मन उनका भाषण सुनने में नहीं लगा। वे कक्षा में तितबना चाहते थे, किन्तु प्रोफेसर के सामने होने ऐसा करना सम्भव नहीं था। इसी बीच सजे होकर भगतसिंह ने पूछा, “सर ! अशोक भारत में भिक्षारी बनकर आये थे, और बाद में यही बंरा बन बैठे। क्या यह सच है ?”

प्रोफेसर साहब तब अशोक की स्मारकशिला के विषय में पढ़ा रहे थे। इन प्रश्न के अशुभ प्रभाव से उन्हें गुस्सा आ गया और बोले—“मुझे बिजली मार देता है कि मेरे विचार-मन को बदल न सके, किन्तु तुम ही बिगड़ते ही रहो—”

प्रोफेसर साहब की बात पूरी होने से पहले ही मुसदेब उठ खड़े हुए और बोले, “सर ! यह भगतसिंह की विनम्र सूचना है। क्या अगर साहबजी के सम्मन बाप के विषय में पढ़ा रहे थे वही यह बच्चे को बीच में से आगे।”

“वया मतलब तुम्हारा... शाहजहाँ से। कब लिगा मैंने शाहजहाँ का नाम भी !” प्रो० सौधी चिल्लाये।

अब यशपाल की बारी थी। वह अपनी सीट पर उठ सड़ें हुए और कहने लगे, “सर ! मैं इन दोनों से कह रहा था कि आप मोहम्मद तुगलक के पागलपन के विषय में पढ़ा रहे थे, पर इन्हें मेरी बात पर मकीन ही नहीं आया।”

प्रोफेसर साहब एकदम खींचे, “तुम मव एकदम नालायक हो। मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। इतना कहकर वह कक्षा से बाहर चले गये और लड़के बिलखिलाकर हँस पड़े तथा कक्षाओं से भाग सड़ें हुए।

ऐसा प्रायः होता रहता था। जब भी छात्र प्रोफेसर सौधी की कक्षा में ऊबने लगते, तो इसी तरह भगतसिंह आदि उन्हें परेशान कर देते। प्रोफेसर साहब क्लास छोड़ देते और लड़कों को मनचाही मुराद मिल जाती। इसी तरह एक अन्य प्रोफेसर मेहता भी इन विद्यार्थियों के मनोरंजन के साधन बनते थे। प्रोफेसर मेहता पढ़ाते तो लगन से थे, किन्तु उन्हें हिन्दी का ज्ञान बहुत कम था। वह हिन्दी शब्दों का उच्चारण भी बड़े अजीब ढंग से करते थे। किसी अंग्रेजी शब्द के लिए जब वह हिन्दी शब्द पूछते, तो विद्यार्थी उन्हें ठेठ पंजाबी भाषा का शब्द बता देते। इस पर दूसरे विद्यार्थियों के ठहाके गूँजने लगते और प्रोफेसर मेहता हैरान और परेशान हो जाते, तब वह सबसे पहले भगतसिंह के साथी ऊर्धवासिंह की ओर संकेत करते हुए कहते, “गेट आऊट ऑफ दि क्लास।” इसके बाद ऐसी ही आज्ञा एक-एक कर यशपाल, सुखदेव, भगनसिंह तथा एक दो अन्य साथियों को भी मिलती।

विद्यार्थी जीवन के अन्य कार्यक्रमलाप :

अध्ययन के साथ ही साथ उनकी रुचि राष्ट्रीय समस्याओं की ओर भी बढ़ती गई। उस समय की सभी नयी-नयी घटनाओं के प्रति वह सदा मचेत रहते थे तथा इनमें उनका सक्रिय सहयोग भी रहता था। इसका परिचय 14-11-1921 को अपने दादाजी को लिखे उनके एक पत्र से मिलता है। इस पत्र में उन्होंने अपने दादाजी को लिखा था—“इन इन”

रेलवे बम्बकारी हड़ताल की योजना बना रहे हैं। ओझा है वह अगले मप्ताह के बाद प्रारम्भ होगी।”

देशभक्ति के गीत गाने में, जोशीले नाटको में भाग लेने में तथा इसी प्रकार के अन्य राष्ट्रीय तथा सामाजिक कार्यों में उनकी गहरी रुचि थी। वह नेशनल नाइट क्लब के एक सक्रिय सदस्य थे। इस क्लब ने एक बार मन्नाडू चन्द्रगुप्प ने मन्थनघ्न एक नाटक का आयोजन किया था। भगन-सिंह ने इस नाटक में राशिगुप्प का अभिनय किया था। उनके इस अभिनय की मन्नी ने प्रशंसा की थी। इस उत्तम अभिनय की मफलता पर भाई परमानन्द ने बधाई देते हुए कहा था, “मेरा भगतसिंह निश्चय ही भविष्य में राशिगुप्प सिद्ध होगा।” इस क्लब ने ‘राणा प्रताप’, ‘महामारत’ आदि नाटको का भी मचन किया। इन सब में भगतसिंह ने महत्वपूर्ण भूमिकाओं का अभिनय किया। इन नाटको को लेनने का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता में देशप्रेम राष्ट्रीय भावना को फैलाना तथा अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाना था। अन्तर सरकार ने इस क्लब पर रोक लगा दी थी।

भगतसिंह पर विवाह के लिए दबाव .

नेशनल कालेज में एफ० ए० करने के बाद वह बी० ए० के छात्र बने। तभी उनके माता-पिता उन पर विवाह के लिए दबाव डालने लगे। भगतसिंह की दादी उन्हें सबसे अधिक ध्यान करती थी। उनकी इच्छा थी कि भगतसिंह का विवाह हो जाए और वह पोन्नवधू (पगोड़ा) का मुँह देख लें। इधर उनके पिता भी देख रहे थे कि भगतसिंह का मन पर में बिलकुल नहीं लगता था। एक दिन कहीं बाप्रेम कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। भगतसिंह उसमें भाग लेने गये थे। देर रात गये, वह घर लौटे। परीक्षाएँ निकट थी, पर भगन सिंह इस ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। पिता मरदार विनमनसिंह क्रोध में थे। ग्यारह बजे घर लौटने पर वह भगतसिंह पर बरस पड़े, “इस समय आने का क्या मतलब है। अगर पढ़ना नहीं है, तो घर में बैठो। इन तरह समय और पैसा बर्बाद करने से आखिर क्या फायदा !”

देशप्रेम के रंग में रंगे भगतसिंह ने उत्तर दिया, "पढ़ाई तो सदा चलती रहेगी, देश के लिये भी तो कुछ फर्ज हैं।"

"मैं तुम्हारा भाषण नहीं सुनना चाहता, या तो ठीक तरह से पढ़ो या फिर पढ़ाई ही छोड़ दो। मैं इस प्रकार की बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता।"

बिना कोई उत्तर दिए भगतसिंह अपनी पढ़ाई में लग गये। पिता जी के साथ उनकी कक्षा-सुनी अवसर होने लगी। अतः अपनी माँ के दबाव और भगतसिंह को सही रास्ते पर लाने के लिये उनके पिता ने उनकी शादी कर देने का फैसला कर लिया। जाटो में एक कहावत है कि यदि लड़का बिगड़ जाए, तो उसके पैरो में विवाह की बड़ी डाल देनी चाहिए। इसलिए भगत सिंह की सगाई जिला सरसोधा ग्राम मानवाला निवासी सरदार तेजासिंह की बहिन के साथ तय कर दी गयी। जब भगतसिंह को अपनी सगाई का समाचार मिला तो उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखा, जो इस प्रकार है—

पूजनीय पिता जी,

यह विवाह का समय नहीं है। देश मुझे बुला रहा है। मैंने राष्ट्र की तन-मन-धन से सेवा करने की सौगन्ध ली है। और फिर यह हमारे लिए कोई नई बात भी नहीं है। हमारा पूरा परिवार देशभक्ति की भावनाओं से पूरित है। 1910 में मेरे जन्म के दो या तीन वर्ष पश्चात् चाचा स्वर्ण सिंह जेल में स्वर्णयाम हो गये। चाचा अजीतसिंह निर्वासित व्यक्ति की तरह विदेशों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपने भी जेल में बहुत कष्ट भोगे हैं। मैं केवल आपके पदचिह्नों पर ही चल रहा हूँ। और इस प्रकार ऐसा करने का दुस्साहस कर रहा हूँ। कृपया मुझे बचन में न बांधें, बरिक्त मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने आदर्श में गफलत होऊँ।"

भगतसिंह के इस पत्र ने पूरे परिवार में एक सनबरी मचा दी। एक ओर परिवार की सबसे बड़ी सदस्य दादी थी, जो चाहती थी कि निगी भी प्रकार पोंते का विवाह हो जाए लेकिन पोंते के विचार एकदम भाग्य ही थे। दादी एवं पोंते के इन विरोधी विचारों ने सरदार बिनासिंह को एक अजीब-सी दृष्टि में डाल दिया था। अन्ततः बारी मोक्ष-विचार के बाद

उन्होंने अपने पुत्र को पत्र लिखा ।

प्यारे भगतसिंह,

हमने तुम्हारा विवाह निश्चिन कर दिया है । हमने नडकी देखी है और उसका परिवार हमें पसन्द है । मुझे और तुम्हें बूढ़ी माँ-दादी की इच्छा का सम्मान करना चाहिए । अब मेरी आशा है कि तुम्हें विवाह में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए और प्रसन्नता से इनके लिए तैयार हो जाना चाहिए ।

हम पत्र में भगतसिंह को बड़ी निराशा हुई । इस विषय में बड़ी सम्भीरता से विचार करने के बाद बालेज छोड़ने का निश्चय करने हुए अपने पिताजी का निरासा—

पूजनीय पिता जी,

मैं आपके पत्र को पढ़कर आश्चर्यचकित रह गया । जब आप जैसे देशभक्त और साहसी व्यक्ति ऐसी साधारण समस्याओं से हवा हो जाएँगे, तो साधारण व्यक्ति का क्या होगा । आप केवल दादी की बिना कर रहे हैं । पान्थु करोड़ों व्यक्ति को भी भारमाना बिजने और कैसे तुम को है । हमें उम्मीद है कि यदि मैं यही रहा, तो मुझे विवाह करने के जिसे विचार किया जायेगा । इसलिए मैं किसी अन्य स्थान पर जा रहा हूँ ।”

इस पत्र-व्यवहार में पूर्व जब भगतसिंह अपने घर पर ही थे, तो सड़की जाने उन्हें देखने आये थे । मेहताजी के साथ उनका व्यवहार बड़ा ही सघुर एवं लिप्त था । वे उन्हें विदा करने लाओर सब गये थे । लौटने पर उन्होंने अपने पिताजी से गप-गप बह दिया था कि वह सड़की नहीं करेंगे । “आखिर क्यों नहीं करेंगे ?” पिता जी ने पूछा ।

भगतसिंह बोले “जब सब अपने दाँवों पर लड़ाई हो जाये, दाँवें बचाना ही नहीं ।”

पिता भगतसिंह शिष्ट होते, “हमें ही सम्झना दिखाना है, विदा कर लो और अपने दाँवों पर लड़े होके भी बोलिया बाँ, हम क्या करते हैं ? विदा हो जाने पर मुझे बीज का प्रसन्न हो जाएगा । कोई अन्य समस्या के देखकर भगतसिंह बोले, “अभी तो मेरी उम्र भी कम है ।”

“और बातों के लिये तो युजुग बनता है, वस केवल शादी के लिये ही कमसिन बन जाता है। शादी कर लो, वही तो तभी घर बुलाना, जब उसकी आवश्यकता जान पड़े।”

और कोई रास्ता न देखकर भगतसिंह ने एक बार फिर कहा, “शादी करेंगे तो पढी-लिखी लड़की से।” वह जानते थे कि जिस लड़की से रिश्ता सध हो रहा है, वह पढी-लिखी नहीं है, किन्तु अपने घर वालों का फेमला बदलने में वह सफल न हो सके। अन्त में विवश होकर उन्हें बी० ए० की पढाई अधूरी छोड़कर कालेज से भागना पड़ा। यह घटना सन् 1924 ई० की है।

भगतसिंह पर प्रभाव :

पहले ही लिखा जा चुका है कि भगतसिंह का परिवार एक राष्ट्रभक्त और स्वतन्त्रता प्रेमी परिवार था। व्यक्ति का अपना परिवार उसकी सबसे पहली पाठशाला होता है। अतः भगतसिंह के चरित्र-निर्माण में सबसे पहला प्रभाव उनके परिवार का ही पड़ा था। अपने परिवार में वह सबसे अधिक प्रभावित अपने चाचा सरदार अजीतसिंह से हुए थे। चाचा अजीतसिंह के बाद वह सहोदर कर्तारसिंह सराभा से सबसे अधिक प्रभावित थे। सन् 1914-15 ई० में कॅनेडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से लौटे पञ्जाबी किसानों द्वारा गंदर आन्दोलन चलाया गया। इस आन्दोलन के समय वह आन्दोलन के नेता कर्तारसिंह सराभा, रासबिहारी बोस आदि नेताओं के सम्पर्क में आये। ये लोग चन्दा अधवा सलाह-मशवरे के लिये बग़ा में सरदार किरानसिंह से मिलने आते रहते थे। कर्तारसिंह, सराभा को सन् 1915 में लाहौर पड़्यन्त्र केस में बन्दी बनाया गया। उनके लिये अदालत ने कहा था, “वह एक नौजवान है, इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु वह निश्चित रूप से इन विद्रोहियों में सबसे अधिक खतरनाक है, जिसके प्रति न तो कोई दया दिखाई जा सकती है और न दिखाई जानी चाहिए।” सन् 1916 में केवल 20 वर्ष की आयु में सराभा को फाँसी मिली थी। उन्होंने हंसने-हँसते फाँसी के फन्दे को झूमकर अपना बलिदान कर दिया था। यद्यपि इन सब भक्तसिंह एक बातक ही थे, फिर भी वह उनसे प्रभावित

हुए बिना नहीं रह सके। नौ वर्ष के बालक भगतसिंह पर इस वीर के चलिदान का गहरा प्रभाव पड़ा था। इस बात का अनुमान इससे सहज ही लगाया जा सकता है कि जब वह (भगतसिंह) गिरफ्तार हुए थे, तो उनके पाम मराभा का फोटो प्राप्त हुआ था, जिसे वह सदा अपने पास रखते थे। अपने घर में भी वह मराभा के फोटो को अपनी माँ को दिखाते हुए जब सब कहते रहते थे—“धारी माँ, यह है मेरा गुरु, मेरा भाई तथा मेरा मापी।” घर में काम करते समय जबवा कही इधर-उधर घूमते समय वे मराभा के अति प्रिय निम्नलिखित बँत को गाया करते थे।

सेवा देश की जिदहीये बड़ी ओखी
गल्ला करनीया फेर सुखतिया ने
जिना देश सेवा बिच पँर पाइया
उनालख मुनीयता भैलिया ने ॥

(अरी मेरी तुच्छ आत्मा ! देश सेवा की धातें करना निःसन्देह अत्यन्त धामान कार्य है, किन्तु वास्तव में देश सेवा करना बड़ा कठिन है। जो इस भार को अपने कंधों पर उठाने का साहम करते हैं, उन्हें अपने जीवन में कष्टों का सामना तो करना ही पड़ता है।)

अपने बचपन में ही भगतसिंह का परिचय श्री नन्दकिशोर मेहता, लाला पिण्डीदाम, सूफी जम्हा प्रसाद, पञ्चाब केसरी लाला लाजपतराय आदि राजनीतिक नेताओं से हो गया था। इन सब का प्रभाव भी उन पर पड़े बिना नहीं रहा।

विद्यार्थी जीवन और रहन-सहन :

अपने विद्यार्थी जीवन से ही भगतसिंह सादा वस्त्र के प्रतीक बन गये थे। उनके कपड़े अस्त-व्यस्त, बेडग्रे होते थे। फटे-पुराने कपड़ों से भी उन्हें कोई परहेज न था। कभी-कभी तो वह लुगी में ही कालेज चले जाते थे। उनकी इस आदत के विषय में उनके साथी शिव वर्मा ने लिखा है, “मुझे कोई ऐसा अवसर याद नहीं, जब मैंने उसे पुस्तकें उठाए न देखा हो। मैंने उसे फटे पुराने, यहाँ तक कि चिपड़ों में भी देखा है। लेकिन उस वक्त भी उसकी जेबों में पुस्तक होती थी।”

राजनीति में पदार्पण

कानपुर में :

भगते विद्याजी को राजाजी के मित्र भगतसिंह को माफ़ी देना पड़ा। वे कानपुर पहुँच गये। प्रोटेक्टर जयचन्द्र विद्यालक्षार ने उन्हें एक पत्र भी मनेन हाथर विद्यार्थी के नाम दिया था। विद्यार्थीजी प्रताप प्रेम अपनाये थे। भगतसिंह उनके मित्र थे। विद्यार्थीजी उनमें प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी छोटी में गम्भीरता करने में पहले भगतसिंह से कहा, "देशों नवयुवक! स्वतन्त्रता के प्रेमी बनना वैसा ही है, जैसे कोई परवाना समो से तयार करता है। परवाने ने कमी जर रही समो देकर वीधे मुदकर यह मही बताया कि समो उस रही है, जाओ अपने-आपको होम कर दें।"

"देश की स्वतन्त्रता के लिये प्रतिज्ञा करके ही मैं यहाँ आया हूँ।" भगतसिंह ने उत्तर दिया। विद्यार्थीजी ने पुनः कहा, "देश के सिपाही के लिये यह आवश्यक है कि वह विषम यातनाओं से मुक्त रहे।"

विद्यार्थीजी के चरण छूते हुए भगतसिंह ने कहा, "मैं पूरा प्रयत्न करूँगा कि आपकी निशाओं पर चलूँ। देश का सैनिक देश के लिये आपसे उद्योति प्राप्त करेगा। किसी भी प्रकार की यातना को सहते हुए मैं कभी नहीं झिंकूँगा, अपितु हँसते-हँसते आम और पानी से सेतता रहूँगा।"

कानपुर में सबसे पहले उनका रहने का प्रबन्ध मुन्नीलाल अवस्थी के मकान में किया गया। विद्यार्थीजी ने प्रताप में ही उन्हें काम पर लगा दिया और उनका नाम भी बदल दिया। अब वह भगतसिंह के स्थान पर चलवन्तसिंह बहू जाने लगे। कानपुर क्षेत्र में उन दिनों क्रान्तिकारियों का काम योगेशचन्द्र घटगी देख रहे थे। यही उनका परिचय योगेशचन्द्र घटगी,

पुरेगचन्द्र भट्टाचार्य, बटुकेश्वर दत्त, अजय घोष, विजयकुमार सिन्हा जैसे प्रसिद्ध प्रान्तिकारियों से हुआ। ये सब बगती थे। इनके बीच में एक मित्र मुदक का रहना सी० आई० डी० को सन्देह में डाल सकता था। अतः विद्यार्थीजी ने उन्हें प्रताप में काम देकर उनके रहने का प्रबन्ध भी दूनगी जगह कर दिया। प्रताप में काम मिलने में पहले कुछ दिनों तक उन्होंने अलपार देखकर अपना खर्चा खलाया था।

इसी दौरान बानपुर में ही उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से यगन्ना मीठी और यही उन्होंने बाले माधव का भी अध्ययन किया। फिर वह 'हिन्दुस्थान रिपब्लिकन एसोसियेशन' में सम्मिलित हुए। इस एसोसियेशन का उद्देश्य सार्वत्रिकता से देश में प्रजातन्त्र की स्थापना करना था। भगवद् गीता ने उत्तर प्रदेश और पंजाब के प्रान्तिकारी विचारों वाले युवकों से सम्पर्क बढ़ाया था। उन्हें 'हिन्दुस्थान रिपब्लिकन एसोसियेशन' में सम्मिलित होने की प्रेरणा दी। जब वह पूर्णरूप में इस दल के आदमी थे तथा दल का काम ही उनका अपना काम था। दल सार्वत्रिकता के लिये तैयार था, किन्तु उनके सामने एक बिकट समस्या थी; उनके पास पैसा नहीं था। डकैनी डाकने पर भी विचार किया गया। डकैनी में मुख्य ध्यान यह था कि डकैनी भी किसी व्यक्ति के घर ही डाली जानी थी, सरकारी सजाने को मारने के लिये पर्याप्त साधन नहीं थे। किसी व्यक्ति के घर डकैनी डालने में उनका कोई हमदर्दी से हाथ ही धोने पड़ते, अतः इस विचार को भी स्थगित कर देना पड़ा।

प्रान्त का प्रचार चलना रहता था। एक बार दरहरे के मैने में प्रान्त प्रेम से विचारकों के रूप में प्रान्तिकारी गतिविधि छाया देना। भगवद् गीता के लिये पाँच अन्य व्यक्ति को लेकर इसे डालने निश्चय पड़े। वे प्रान्तिक के मैने में पहुँचे। मैने में मुख्य बरहो में अजय-धर जोष अनेक प्रचार के लिये जा रहे थे। एक जगह बहुत अधिक भीड़ थी। भगवद् गीता और उनके साथियों ने एक विचारना डालना शुरू कर दिया; जिसमें "आगे के देश के लोगों को बता दो।" लुईस के आदमी गला बरहो में लोगों के बीच लगे थे। जैसे ही उन्होंने यह विचारना देना, भगवद् गीता के साथियों पर आक्रमण कर दिया और दो दो दरहरे रिपब्लिकन कर दिया। दल का

देखकर भगतसिंह ने भारे कागज फेंक दिये और भीड़ के लोगों से बोले, "वादेगी उधर इन्तहार घांट रहे हैं।" इतना सुनते ही गिरफ्तार युवकों के पास दो पुतिंग वाले लठ्ठे रहे और बाकी सभी पुतिंग के गिपारी उधर ही दौड़ पड़े, जिसपर भगतसिंह ने हंसाया किया था। ज्यों ही दो पुतिंग वाले आतों में ओझस हुए, भगतसिंह और उनके साथी उन दो पुतिंग वालों पर दौड़ पड़े, जो उनके गिरफ्तार माधियों की देरभाग कर रहे थे। उनमें भयंसे माधियों को छुड़ाकर वे तुरन्त भाग लठ्ठे हुए। पुतिंग तथा कुछ अन्य लोगों ने उनका पीछा करना चाहा, अतः भगतसिंह ने हवा में तीन फायर किये, जिससे डरकर पीछा करने वाले सौट पड़े।

उनके कानपुर निवास के दौरान ही एक बार दिल्ली में दंगे हुए थे। तब भगतसिंह को अताप के गयाददाता के रूप में दिल्ली भेजा गया। भगतसिंह ने इस कार्य को कुशलता और ईमानदारी के साथ पूरा किया था। इन्तहार घांटने की उपर्युक्त घटना के बाद उनका कानपुर में रहना पनरे से खाली नहीं था। फलस्वरूप लगभग दो महीने तक कानपुर में रहने के बाद विद्यार्थीजी ने उन्हें ग्राम शादीपुर, जिला अलीगढ़ के नेशनल स्कूल में प्रधान अध्यापक बनाकर भेज दिया। भगतसिंह की योग्यता से स्कूल थोड़े ही दिनों में चमक उठा। सभी अध्यापक तथा विद्यार्थी उनके परिश्रम एवं योग्यता से अत्यधिक प्रभावित हुए। इसी वर्ष 1924 में भयंकर बाढ़ आ जाने से उन्होंने कानपुर में सहायता कार्यों में भी बढ़-बढ़कर भाग लिया।

अन्य क्रान्तिकारियों के साथ ही यहाँ उनकी मुलाकात महान् क्रान्तिकारी चन्द्रशेखर आजाद के साथ भी हुई थी। इन दो विभूतियों की मुलाकात भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। दोनों एक-दूसरे से मिलकर अत्यधिक प्रभावित हुए थे। क्रान्तिकारी संगठन को मजबूत बनाने के लिए मानो इन दोनों की एक-दूसरे की तलाश थी। भारत के क्रान्तिकारियों के इतिहास में ये दोनों गंगा यमुना की धाराओं के समान मिलकर आगे बढ़े
 डिङ के सफाये,
 विचार-विमर्श किया।

अमर राहीद भगतसिंह

कानपुर से घर की ओर .

इधर भगतसिंह कानपुर में भारत की स्वाधीनता के इतिहास की रचना कर रहे थे, उधर उनके घर में सभी लोग उनके लिए अत्यधिक चिन्तित थे। उनकी दादी उनके मम से बीमार पड़ गई। वह भगतसिंह को देखने के लिए तड़प रही थी। उन्हें बार-बार यह बात कचोटती रहनी थी कि आखिर उन्होंने भगतसिंह से दादी को लेने की जिद क्यों की, जिसके कारण उन्हें घर छोड़ना पड़ा था। सब विवश थे, कौन क्या करता ?

इधर भगतसिंह ने अपने एक मित्र जयदेव गुप्त का निवासी रामचन्द्र को एक पत्र लिखा। पत्र में अपना पता भी लिखा था, किन्तु सख्त हिदायत दी गई थी कि उनका पता किसी को न बताया जाये। परिवार की परेशानी भी रामचन्द्र के सामने थी। उन्होंने जयदेव गुप्त को पत्र के बारे में तो बताया, परन्तु पता नहीं बताया। बहुत अधिक अनुरोध करने पर भी रामचन्द्र पता बताने को तैयार नहीं हुआ। हाँ, वह इस बात के लिए राजी हो गया कि वह उनके (जयदेव गुप्त के) साथ उमर पते पर जा सकता है। पिता सरदार किशनसिंह ने 'बन्दे मातरम्' पत्र में एक विज्ञापन भी निकलवाया—“भगतसिंह जहाँ भी हो लौट आएं, उनकी दादी सख्त बीमार हैं।” किन्तु भगतसिंह नहीं लौटे। रामचन्द्र तथा जयदेव गुप्त उन्हें लेने कानपुर पहुँचे। पत्र में विद्यार्थीजी का पता था। दोनों विद्यार्थीजी से मिले। विद्यार्थीजी ने उन्हें शादीपुर भेज दिया, किन्तु भगतसिंह ने दोनों को दूर से ही भाते हुए देख लिया था। अतः वह वहाँ से खिसक लिए। फलस्वरूप दोनों को निराश होकर फिर विद्यार्थीजी के पास आना पड़ा। विद्यार्थीजी ने उन्हें भगतसिंह को घर भेजने का आश्वासन दिया। तब वे दोनों वापस लौट गये। सरदार किशनसिंह उर्दू के प्रतिष्ठित शायर मोलाना हमरन अली से मिले। मोलाना अली विद्यार्थीजी के परिचित थे। उन्होंने विद्यार्थीजी को एक पत्र लिखा, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि भगतसिंह के घर लौट आने पर, कोई भी उन पर शादी करने का दबाव नहीं डालेगा। ऐसा ही एक पत्र भगतसिंह के लिए भी लिखा गया। तब वह अपने घर लौट आये। दादी वास्तव में बीमार थी। उनके घर आ

जाने वह जाने वह के साथी मूर्खता की ओर जाती। वह दुर्भाग्य होकर जाती थी तेरा मे भगवान्। दासी की दस-सामान आदि की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वह ही दासी में वह पूर्णतया वश हो गयी। दासी के व्यवहार को जाना नहीं। उसके भ्रष्ट के कारण भगवान् की रीति बानसुर में भोट गये। अब वह कभी दासी के नाम नहीं रखे तथा कभी भगवान् को जाने। कभी बहुत-बहुत दासी लूट कर लाती है रहते थे। भगवान् की भगवान् के लिए उसकी भावना में दासी-दासी को भोजनार्थ बना रहे थे, उनमें उनका सम्मान था हुआ था। इनके नाम ही वह भगवान् के दासी में भी दूखने लगे। इनके ऊपर अपने भगवान् की बहुत उदात्त सम्मानों में परिचित होने का अवसर प्राप्त हुआ।

अकाली आन्दोलन और भगतिगद्द :

दासी के मांसों में भगतिगद्द पूर्णतया में मुरा हो चुके थे। इधर सन् 1925 में एच मेरी घटना घटी, जिसने उनके जीवन को ही बदलकर रत दिया। यह घटना थी—भगती आन्दोलन का सूत्रावन। गुरद्वारों में कराई जा रही थी वाणिज्य आय होनी थी, किन्तु उस वीमे का उपयोग गुरद्वारों के महत्त अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए करते थे। धार्मिक स्थलों के पढ़ाये के इन दुर्दृष्टियों में समाज चिन्तित था। वे दम धन का उपयोग देना एवं समाज के हित में करना चाहते थे। इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध मिली ने एक आन्दोलन प्रारम्भ किया। वे जरूरी बनाकर गुरु मानक महाराज के जन्म-स्थान ननकाना साहिब पहुँचने लगे। इस संपर्क में भाभा रिवागत के सातक महाराजा रिपुदमन सिंह भी बूढ़ पड़े। यद्यपि यह आन्दोलन एक सामाजिक आन्दोलन था, इसका राजनीति से दूर का भी वास्ता नहीं था। किन्तु इससे सरकार चिन्तित और क्रोधित हो उठी। महाराज रिपुदमन सिंह को अपदस्थ करके देहरादून में भजरवाँद कर लिया गया। यह आन्दोलन दिन पर दिन तेज होता जा रहा था। साथ ही सरकार भी इसे सहनी से कुचल देने के लिए कसर बसकर चेंटी थी। अब इन जत्थों का रुत ननकाना साहिब में जैतों की ओर हो गया। अकालियों के ये जत्थे जहाँ भी जाते, जहाँ इनका स्वागत करती थी।

जमर गहौद भगतसिंह

इसी प्रकार के एव जत्थे को बंगा गाँव से होकर गुजरना था। सरदार किशनसिंह ने इन जत्थे का स्वागत करने के लिए कहा गया, किन्तु समय से उन्हें उसी दिन अपने बीमा में सम्बन्धित कार्य के लिए व्यर्थ जाना था। इसलिए उन्होंने इस कार्य की जिम्मेदारी भगतसिंह को सौंप दी। अंग्रेजों के भक्त मित्र तथा सरकारी कर्मचारी इस आन्दोलन का विरोध कर रहे थे। सरदार किशनसिंह का ख़ास भाई दिग्वामसिंह अंग्रेजों का पिटू था। वह नहीं चाहता था कि इन जत्थे का गाँव में स्वागत हो। उसने भगतसिंह का प्रबल विरोध किया। यही नहीं, उसने गाँव के कुएँ की सारी रस्मियाँ और बाटियाँ भी नष्ट करवा दी, ताकि जत्थे की पानी भी न मिल सके। गाँव के सारे पशुओं को बाहर भेज दिया गया, ताकि गाँव में दूध का अभाव हो जाये, और जत्थे को दूध न मिल सके। दिग्वामसिंह के आश्रितों ने भूमि के समान हर स्थान पर अड्डा जमा लिया। जत्था गाँव में पहुँचा। इसके गानने पहली बार भगतसिंह ने अपना राजनीतिक भाषण दिया। जिसमें उन्होंने आयरलैण्ड के इतिहास तथा बंगाल के जालिबारियों का हवाला देते हुए भारत की वर्तमान दशा का भी वर्णन किया। जत्थे के स्वयंसेवकों ने भगतसिंह की मुक्तावस्था से प्रगमा की तथा वे एक रात के अन्धकार तीन दिन तक वहाँ जमे रहे। अंग्रेजों के भक्तों के साथ गाँव का एक भी आदमी नहीं गया। दिग्वामसिंह को अपमान का झूट पीकर रह जाना पड़ा। सब कुछ गान्धिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो गया। सरदार भगतसिंह के विरुद्ध कुछ भी न कर सकी। उनके विरुद्ध कोई मामला न होने पर भी पुलिस ने एक झूठा केस तैयार किया और उनके नाम दारुण जारी कर दिया। भगतसिंह साहोर पहुँचे। वहाँ वह प्रोवेंसर बन्द में भिसे। प्रोवेंसर बन्द ने उन्हें एक परिचय पत्र दिया। वह दिल्ली वाले गेरे और 'वीर अर्जुन' के सहायता के रूप में काम करने लगे। इस पत्र में भी वह रक्षनी नाम (बनबन सिंह) से सम्बन्धित थे। अन्तर्गत आन्दोलन दायन के लिए जाने पर वह पुनः साहोर लौट आये।

अन्य राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता :

साहोर लौटने पर भी उत्तर प्रदेश के जालिबारियों के द्वारा सम्पन्न

व्यक्ति को एक भोगन्य सेनी पडनी थी कि वह देश के हितों को अपनी जाति तथा अपने धर्म के हितों से बढकर मानेगा। लाहौर, अमृतसर, जालन्धर, लुधियाना, मोटयुमरी, मोरिण्डा, मुल्तान, अटक, सरगोधा और स्यालकोट, पंजाब के विभिन्न जिलों में इस संगठन की शाखाएँ थीं। रामकिशन, शार्दूलसिंह कबीरवार, भगवतीचरण वोहरा, केदारनाथ सहगल, भीर अन्तुन मजीद, डॉ० मत्स्यपाल, सैफुद्दीन किचलू, पिण्डो दास और शायर लालचन्द फनक इस संगठन के महत्त्वपूर्ण सदस्य थे। इसके उद्देश्य निम्नलिखित थे—

- (क) सम्पूर्ण भारत में श्रमिकों तथा किसानों के एक पूर्ण स्वतन्त्र गणराज्य की स्थापना।
- (ख) एक मयुक्त भारतीय गणराज्य के लिए देश के युवकों में देश भक्ति की भावनाओं को जगाना।
- (ग) साम्प्रदायिकता रहित सभी भाषाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक आंदोलनों के साथ सहानुभूति रखना और एक आदर्श किसानों एवं मजदूरों के सम्पूर्ण स्वतन्त्र गणराज्य प्राप्ति के मजदीक ले जाने वाले आंदोलनों को समर्थन देना।
- (घ) श्रमिकों तथा कृषकों को संगठित करना।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह संगठन कालेमाकर्म के समाजवादी सिद्धान्तों पर आधारित था। शायद इसकी प्रेरणा इस की 1917 की महान् क्रांति से मिली थी। इस संगठन के योग्यतम सदस्यों में से 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' के सदस्य चुने जाते थे। 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' ही बाद में 'हिन्दुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन एसोसिएशन' के नाम से जानी गयी।

लाहौर विद्यार्थी यूनियन :

जून 1928 में भगनरररर ने लाहौर विद्यार्थी यूनियन बनायी। यह यूनियन नौजवान भारतीय सभा की ही विद्यार्थियों को एक शाखा थी। इसका संगठन क्रांतिकारी सदस्यों ने नहीं केन्द्र ने रूप में किया गया था। सभा में भी अधिकतर विद्यार्थी ही भर्ती किये जाते थे। सभा ने

वारदातों के एकदम विरुद्ध थे। वामनव में वम चन्नणदीन नामक एक व्यक्ति ने फेंका था, जो पुलिम का ही आदमी था। उसकी मृत्यु बोर्ड में मौफ के काटने से हुई थी। यह मारा काण्ड पुलिम के इशारे पर हुआ था। पुलिम काकोरी बाण्ड के प्रान्तिकारियों के विषय में जानने के लिए भगत सिंह को गिरफ्तार करना चाहती थी।

एक महीने तक बिना मुकदमा चलाए उन्हें साहीर जेल में रखा गया तथा बाद में वास्टन जेल भेज दिया गया। उनके विरुद्ध झूठा केम बनाने तथा माध्यम एकत्रित करने के लिए पुलिम ने भरमक प्रयत्न किये, किन्तु उसे सफलता नहीं मिली। अन्त में उन्हें गठ हजार रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद न तो उन पर मुकदमा चलाया गया और न उनकी जमानत ही रद्द की गयी। तब भगतसिंह ने अपने जमानत कर्ताओं में कहा कि वे सरकार से कहें कि या तो मुकदमा चलाया जाये अथवा जमानत रद्द की जाये। अतः 1928 में उनकी जमानत रद्द कर दी गयी।

जमानत के दिनों भी भगतसिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियों को चोरी-छिपे बनाए हुए थे। जमानत हो जाने पर उन्हें आजादी से घूमने का अवसर मिल गया। इन्हीं दिनों कुछ अग्रज सरदार किशनसिंह के फार्म पर शिकार खेलने आये। उनसे ज्ञात हुआ कि एक देगभवन परिवार का पुत्र होने तथा साहीर में अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण भगत सिंह सरकार की नज़रों में आ गये हैं। सरकार का ध्यान हटाने के लिए सरदार किशनसिंह ने उनके लिए एक डेरी फार्म खोल दिया। डेरी फार्म में भगतसिंह का एक नया ही रूप देखने को मिलता है। वे भुवह चार बजे उठ जाते, भैंसों का दूध दुहते, दिन निकलते ही दूध तागे में रखकर साहीर के लिए चब पड़ते तथा सारा तेन-देन एक कुशल व्यापारी की तरह सम्पन्न करते। किसी दिन नौकर के न होने पर स्वयं ही गोबर भी उठाते। जमानत होते ही उनका ध्यान डेरी से हट गया। ग्राहकों के पाम समय से दूध न पहुँचने पर अन्ततः डेरी को बन्द कर देना पड़ा। भला कहाँ भारत में का एक मच्छा सपूत क्रान्तिकारी और कहाँ डेरी का व्यवसाय। जमानत के दिनों में भी डेरी रात में इसी प्रकार की राजनीतिक गति-

कर्तारसिंह नराभा के पानी दिवस की स्मृति में, 9 अगस्त, 1925 को हुए काकोरी काण्ड के शहीद रामप्रसाद विस्मिलन, अक्षफाकुल्ला साँ, रोशन सिंह, साहिबी तथा अन्य शहीदों की स्मृति में लाहौर के ब्रैडलॉक हॉल में शहीद दिवस मनाया था, जिसमें भगतसिंह ने रामप्रसाद विस्मिलन की भर्गवस्पर्शी कथा सुनाई थी। सभा हिन्दुओं, मुसलमानों तथा बौद्धों के छुआछूत, जान-पात, खान-पान आदि संकीर्ण विचारों को मिटाने के लिए संयुक्त भोजों का भी आयोजन करती थी। फजल, भसूर इलाही आदि मुसलमान सदस्यों ने मुस्लिम समाज की कुप्रथाओं के विरोध में अनेक लेख लिखे। प्रिंसिपल छवील दास ने हिन्दू समाज के जातिवाद का जमकर विरोध किया। सभा के खुले अधिवेशनों के अलावा कुछ गुप्त सभाएँ भी होती थी। इसकी गुप्त गतिविधियाँ तथा इसके द्वारा बाँटे जाने वाले पर्चे सीधे ही सरकार की निगाहों में आ गये। मई 1930 में इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। काकोरी काण्ड के दो क्रांतिकारी जोगेरा-चन्द्र चटर्जी तथा एस० एन० सांग्याल कानपुर जेल में थे। इन्हें जेल से मुक्त कराने का भगतसिंह ने भरसक प्रयत्न किया, किन्तु इस कार्य में उन्हें सफलता नहीं मिली। इस असफलता से वह दुःखी अवश्य हुए, परन्तु उन्होंने हार नहीं मानी। पुनः पहले की तरह क्रियाशील बने रहे।

‘गिरफ्तारी :

सरकार भगतसिंह की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखे हुए थी, किन्तु उसे कोई बहाना ही नहीं मिल रहा था कि उन्हें गिरफ्तार कर सके। उसे यह बहाना 1927 के दशहरे के दिन मिल गया। भगतसिंह उस समय तितली बाग से लौट रहे थे। इस बाग में अनेकों प्रकार की तितलियाँ होती थी। भगतसिंह को जात परोँ वामी एक तितली विशेष रूप से पसन्द थी। यह तितली नीबू एवं मन्तरे के पेड़ों पर इधर-उधर भँडरानी हुई उन्हें मन्त्र-मुग्ध-सा कर देती थी। जब वह बाग से लौट ही रहे थे कि किसी ने दशहरे की भीड़ पर बम फेंक दिया। इस दुर्घटना में 12 व्यक्ति भी, मृत्यु हुई तथा 56 घायल हुए। इस पर पुलिस ने दंगा कराने के अपराध में भगतसिंह को गिरफ्तार कर लिया। जबकि क्रांतिकारी इस प्रकार की

वारदातो के एकदम विरुद्ध थे। वास्तव में यम चलापहीन नामक एक व्यक्ति ने फेंका था, जो पुलिस का ही आदमी था। उसकी मृत्यु बाँध में सौप के काटने से हुई थी। यह मारा बाण्ड पुलिस के इशारे पर हुआ था। पुलिस गाँवोरी बाण्ड के प्राधिकारियों के विषय में जानने के लिए भगत सिंह को गिरफ्तार करना चाहती थी।

एक महीने तक बिना मुकदमा चलाए उन्हें लाहौर जेल में रखा गया तथा बाद में वास्टन जेल भेज दिया गया। उनके विरुद्ध झूठा केस बनाने तथा माध्यम एकत्रित करने के लिए पुलिस ने भयंकर प्रयत्न किये, किन्तु उसे सफलता नहीं मिली। अन्त में उन्हें साठ हजार रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद न तो उन पर मुकदमा चलाया गया और न उनकी जमानत ही रद्द की गयी। तब भगतसिंह ने अपने जमानत कर्ताओं में कहा कि वे सरकार से कहें कि या तो मुकदमा चलाया जाये अथवा जमानत रद्द की जाये। अग 1928 में उनकी जमानत रद्द कर दी गयी।

जमानत के दिनों भी भगतसिंह अपनी राजनीतिक सन्निविधियों को चोरी-छिपे चलाए हुए थे। जमानत हो जाने पर उन्हें आजादी में घूमने का अवसर मिल गया। इसी दिनों कुछ अखेड सरदार बिरानसिंह के धर्म पर विचार लेने आये। उनसे शान हुआ कि एक देसायन परिवार का पुत्र होने तथा लाहौर में अपनी राजनीतिक सन्निविधियों के कारण भगत सिंह सरकार की मर्जी में आ गये हैं। सरकार का ध्यान हटाने के लिए सरकार बिरानसिंह के उनके लिए एक डेरी धर्म लोन दिया। डेरी धर्म से भगतसिंह का एक लम्बा ही रूप देखने को मिलता है। वे बहुत बाल वाले उठ जाते, भँरी का दूध हुल्ले, दिन निकलने ही दूध लाने में एकदम लाहौर के लिए बग पड़ने लगे। लम्बा लेन-देन एक बुराब ब्यापारी की तरह सामान्य जाते। बिना दिन और के न होने पर स्वयं ही मोहर को उठाते। जमानत होने ही उम्मा रमान डेरी से हुए लगे। डेरी के लान समय में दूध न पड़ने पर अन्त में डेरी को दण्ड कर देना पड़ा। दण्ड कर भाले की का एक सक्ता स्टूडन बर्निकारी और बर्न डेरी का बदलाव। जमानत के दिनों के भी डेरी एक में डेरी सरकार की राजनीतिक सन्नि-

विधियों का केन्द्र बन जाती थी।

क्रान्तिकारियों का दिल्ली सम्मेलन :

देशभर के क्रान्तिकारियों ने जुलाई 1928 में दल को पुनः संगठित करने के लिए एक सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया। अतः सम्मेलन इसी वर्ष अगस्त या सितम्बर में फिरोजशाह किले के खण्डहर में हुआ। (यह सम्मेलन वास्तव में किस दिन हुआ, इस विषय में विभिन्न पुस्तकों में अलग-अलग वर्णन है। कुछ पुस्तकों में केवल इतना ही लिखा मिलता है कि यह सम्मेलन सितम्बर 1928 में हुआ, कुछ में 8-9 सितम्बर की तिथि लिखी है तथा कुछ अन्य पुस्तकों के अनुसार यह 8 अगस्त को हुआ। पुलिस के रिकार्ड के अनुसार यह मीटिंग कोटला फिरोजशाह में 8 अगस्त 1928 को रखी गयी थी।)

इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार इन चार राज्यों के क्रान्तिकारियों ने भाग लिया था। भगतसिंह, सुखदेव, यशपाल, राजगुरु, महावीर सिंह, विजयकुमार सिन्हा, सुरेन्द्र पाण्डे, भगवतीशरण, ब्रह्मदत्त, जतीन्द्रनाथ दास, दार्दूल सिंह, तथा मोहनसिंह जोश जैसे प्रसिद्ध क्रान्तिकारी इसमें उपस्थित थे। कुल साठ क्रान्तिकारियों ने इसमें भाग लिया, जिनमें पाँच महिलाएँ भी थीं। भगतसिंह इस सम्मेलन के मन्त्री थे। बैठक रात में हुई। चन्द्रशेखर आजाद इस मीटिंग में नहीं आ पाये थे। भगतसिंह और शिव वर्मा उनसे पहले ही मिल चुके थे। उन्होंने आश्वासन दे दिया था कि इस बैठक में बहुमत से जो भी निर्णय होगा, वह उन्हें मान्य होगा। बंगाल के क्रान्तिकारियों को भी इसमें बुलाने के लिए शिववर्मा गये थे, किन्तु उनका रुख सहयोग देने का न रहा। उन्होंने सशर्त इसमें आना चाहा। उनकी पहली शर्त यह थी कि सभी प्रान्तों के क्रान्तिकारी अनुशीलन दल के नेता के अनुज्ञापत्र में रहेंगे। दूसरी शर्त के अनुसार सभी केवल सदस्यों की भर्ती तथा रक्षा एवं हथियारों की जमा करने का काम करना था, किन्तु क्रान्तिकारियों का यह नया मण्डल दल में ध्वनित दलालाही के सर्वथा विरुद्ध था। अतः इस प्रकार के ताना-शाही नेताओं को इस सम्मेलन में द्वार ही रखा गया। इस बैठक में क्रान्ति-

भगवत गौरीद भगवतगिरि

के परचाय देश के लिए समाजवादी विद्वानों को स्वीकार किया गया। भगवतगिरि के परामर्श पर 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' का, वाम-मंदारकर हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थापित किया गया। इसी के अधीन एक नये लेन की स्थापना की गयी, जिसका नाम 'हिन्दु-स्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी' रखा गया। चन्द्रशेखर आजाद इसके कमाण्डर-इन-चीफ चुने गये। एक अखिल भारतीय केन्द्रीय कार्यकारिणी बनायी गयी। भगवतगिरि, मुगदेष, विजय कुमार सिन्हा, जवाहर नाथ, चन्द्रशेखर तथा कुन्दनगान इसमें शामिल किये गये। कोई भी कार्य पर केन्द्रीय कार्यकारिणी ही सर्वप्रथम विचार करेगी, ऐसा निर्णय लिया गया। सभी प्रान्तों के वारंटिकारियों ने सम्बन्ध बनाये रखने के लिए एक अन्त प्रान्तीय समिति भी बनायी गयी। इसका उत्तरदायित्व भगवत गिरि तथा विजय कुमार सिन्हा को सौंपा गया। मुखदेव को पंजाब का, पित्र वर्मा को संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) का, कुन्दनलाल को राजस्थान का तथा फणीन्द्रनाथ को बिहार का समर्थन करना बताया गया। हथियारों एवं कोशों को केन्द्रीय कार्यकारिणी के अधिवार में रखा गया। तय किया गया कि जिस प्रान्त में आवश्यकता पड़ने पर हथियार भेजे जाएँ, कार्य ही जाने पर हथियारों को पुनः केन्द्रीय समिति को ही लौटा दिया जाये। इसके साथ ही निम्नलिखित निर्णय लिए गये—

- (क) साइमन कमीशन के बहिष्कार में बड़-चढ़कर भाग लिया जायेगा तथा उसे ले जानेवाली गाड़ी में बम डाला जायेगा।
- (ख) कलकत्ता, महारनपुर, आगरा तथा लाहौर में बम बनाने के कारखाने खोले जाएँगे।
- (ग) एक बम बनाने में निपुण व्यक्ति की खोज की जाये, जो दल के सदस्यों को बम बनाने का प्रशिक्षण दे सके।
- (घ) काकोरी काण्ड का भेद खोलनेवालों की हत्या की जायेगी तथा योगेशचन्द्र चटर्जी को जेल से छुड़ाया जायेगा।
- (ङ) धन एकत्रित करने के लिए दफ्तर खोले जायें। जहाँ तक सम्भव हो सरकारी खजाने ही लूटे जायें।

इस मीटिंग के बाद दल का मुख्य कार्यालय आगरा से भाँसी ले

तृतीय अध्याय

साईमन कमीशन का बहिष्कार ला० लाजपत राय की मृत्यु

सन् 1919 में लागू शान्तन सुधार अधिनियमों की जाँच के लिए एंग्लैंड में एक कमीशन भारत आ रहा था। जन. ॥ नवम्बर, 1927 को साइमन के नेतृत्व में भारत आयेगा, जो एंग्लैंड की सरकार को वहाँ के शासन की प्रगति की रिपोर्ट देगा। भारत 1924 से ही साम्प्रदायिक दलों में जल रहा था। अपने बनबला अधिवेशन में कांग्रेस पहले ही इनके बहिष्कार का फैसला कर चुकी थी। एप्रिल, 1928 में यह कमीशन बम्बई पहुँचा। उस दिन मारे देग में हड़ताल की गयी और 'साइमन' 'बापम जाओ' के नारे लगाये गये। इस प्रकार के प्रदर्शनों में अंग्रेज सरकार हैरान रह गई। इस प्रकार के प्रदर्शनों और नारों से बाने भण्डे दिमाकर दिल्ली और मद्रास में भी साइमन कमीशन का विरोध बिना दया। मद्रास में पुलिस की गोली से तीन प्रदर्शनकारियों की मृत्यु हुई। बनबला में भी विमान प्रदर्शन हुए। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। जन. लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसमें भाग लिया। एक प्रकार में गांधी देव ही इन कमीशन के विरोध में उठ खड़ा हुआ था।

कमीशन का लाहौर में बहिष्कार :

जातिवारियों की योगेष्टाएँ बोटवा दिव्यो की मना में ही इन पेशने की योजना इन चुकी थी, बिन्दु इन के दम देने का अन्त्य था। इसी बीच इन का एक सदस्य बं बाल्पति, जो कोरसपुर के राजगाने का मर्यादा था, राजगाने के एक हजार आठ सौ रुपये उधार रकता हो गया,

उसने यह पैसा दल की केन्द्रीय कार्यकारिणी को दे दिया, इस छोटी-सी पूँजी से ही काम चलाया जा रहा था। अतः बम फेंकने की योजना सफल न हो सकी। दल की लाहौर शाखा को निर्देश मिला कि साईमन कमीशन के विरोध में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ मिलकर विशाल प्रदर्शन किया जाए।

साईमन कमीशन 30 अक्टूबर, 1928 को लाहौर पहुँचा। सभी दलों के जुलूस का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। भगतसिंह स्वयं लालाजी के पास गये और उनसे अपने दल के युवकों की टोली को आगे रखने की आज्ञा प्राप्त कर ली। काग्तिकारियों ने उनके चारों ओर एक घेरा जैसा बना लिया। एक युवक ने उनके ऊपर छाता तान लिया। सब के हाथों में काले झण्डे थे और वे 'साईमन वापस जाओ' तथा 'इन्कलाब जिन्दाबाद' आदि नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे।

समुद्र के समान अथाह भीड़ आगे बढ़ती जा रही थी और उधर नर-कार ने भी इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था।

लालाजी पर लाठी का प्रहार और उनकी मृत्यु :

इतने में लाहौर का पुलिस अधीक्षक मिस्टर स्कॉट अपने सहामकों के साथ वहाँ पर आया। उसने विशाल भीड़ को देखकर अनुमान लगा लिया कि कमीशन को अपमानपूर्ण व्यवहार में बचाने के लिए प्रदर्शनकारियों को वहाँ से हटाना आवश्यक है। इसीलिए उसने अपने एक विश्वासपात्र सहामक अधीक्षक मिस्टर साण्डर्स को यह कार्य मिला। पहले भीड़ को गिर-विर करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठी चार्ज किया, परन्तु नवयुवकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद साण्डर्स भीड़ पर घुने मेंट्रिडे के गमान टूट पड़ा। उसने पहला चार मारा साजजन राज की छतरी पर बिना। दूसरा उनके कंधे पर और तीसरा गिर पर। फिर स्कॉट ने स्वयं लाठी लेकर निर्दयता से लालाजी को पीटना प्रारम्भ कर दिया। उनके गिर पर पहरी चोटें आनी, वे मृत्युशय हो गये, अन्य अनेक लोग भी घायल हुए। भगतसिंह स्वयं कुछ अन्ती आगों से दूर रहे थे। उनके कोप की कोई सीमा

न थी, किन्तु लालाजी के सकेत पर वह चुप ही रहे। युवक अभी भी घेरा नहीं उठाना चाहते थे। पर लालाजी ने आज्ञा दे दी कि पुलिस के इस अमानवीय बर्बर व्यवहार के विरोध में प्रदर्शन को स्थगित कर दिया जाए। इन युवकों को उनकी आज्ञा पर ऐसा करना पड़ा।

उसी शाम बमोक्षण के विरोध में लाहौर मोरी दरवाजे के मैदान में एक गभा हुई। समा में पुलिस उन अधीक्षक नील भी खड़ा था। घायल लालाजी ने पुलिस के इस व्यवहार की निन्दा करते हुए अपना मापण किया—“जो सरकार निहत्थी जनता पर इस तरह के क्रूर हमले करती है, उसे सम्य सरकार नहीं कहा जा सकता और ऐसी सरकार कायम नहीं रह सकती। मैं आज घोषणा करता हूँ कि इस सरकार की पुलिस ने मुझ पर जो धार किया है वह एक दिन इस सरकार को ले डूबेगा, मुझपर जो लाठिया बरमाई गई, वे भारत में ब्रिटिश शासन के रूपन में आखिरी कील साबित होगी।”

इसके बाद सुरज लालाजी को अस्पताल ले जाया गया। इसके 18 दिन बाद 17 नवम्बर, 1928 को उनका देहान्त हो गया। भगतसिंह की दृष्टि में लालाजी की मृत्यु गमूखे राष्ट्र का अपमान थी, उनके मत में इसका बदला केवल ‘खून से बदले खून’ से ही लिया जा सकता था। इंग्लैंड की सड़क के निचले सदन में भी यह मामला उठा। सदन के एक सदस्य कर्नल जेम्स डे ने सरकार से इस विषय में अपना स्पष्टीकरण देने को कहा, किन्तु सरकार ने इस हत्या के लिए स्वयं को जिम्मेदार नहीं माना, सरकार ने अपना धोखा तर्क दिया—“इस प्रकार का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो कि लाला लाजपत राय की मृत्यु उन अवसर पर घोट लगने से हुई।” इस विषय में न्यायिक जांच की माँग तथा लाला लाजपत राय के सम्बन्धियों द्वारा आम माफी की माँग भी ठुकरा दी गयी। इस गवने अंग्रेज सरकार का नया चेहरा सबके सामने आ गया।

साण्डर्स का वध :

लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए ‘हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी’ की एक बैठक 10 दिसम्बर, 1928 को रात

लाहौर में हुई। इसमें भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद, महावीर सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जयगोपाल, किशोरीलाल तथा दुर्गादेवी भी उपस्थित थे, भगतसिंह ने देश की दयनीय दशा का वर्णन किया और कहा, "पूरे देश में तनाव की स्थिति है, बंगाल के दल ने काफी काम किया है। उन्होंने कुछ अधिकारी खत्म कर दिये हैं। अंग्रेज भयभीत हो गये हैं। परिणामस्वरूप उन्होंने अपने परिवारों को ब्रिटेन भेजना प्रारम्भ कर दिया है। कुछ दिनों बाद वे महसूस करेंगे कि भारत उनके अधिकार में नहीं रहेगा। सासाजी की शहाबत ने कांग्रेसियों के मनो को कँपा दिया है। पण्डित जवाहरलाल नेहरू आने वाले कांग्रेस अधिवेशन में अपनाए जाने के लिए कुछ टोम मोजनाएँ बना रहे हैं, किन्तु मुझे विश्वास नहीं कि वह कुछ कर पायेंगे। दूसरी ओर बीजवानों का खून खौल रहा है।

इस सभा की अध्यक्षता चन्द्रशेखर आजाद कर रहे थे। उन्होंने सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा "साधियो! हम ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतन्त्रता का मुँह लटके रहे हैं। शत्रु की सेना, उनके अस्त्र-शस्त्र तथा युद्ध की अन्य सामग्री असीमित है। परन्तु इसके विपरीत हमारे पास केवल बलिदान की भावना तथा लोकमन है। यही हमारे सस्त्र हथियार हैं और यही हमारी शक्ति है।"

इसके आगे भगतसिंह फिर बोले, "केवल अकेले स्कॉट की ही नहीं, हमें अन्य कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतारना होगा। राजपाल को जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। एक हिन्दुस्तानी की हत्या का बदला दग अंग्रेजों को मौत के घाट उतारकर दिया जाएगा। तभी दुश्मन को तब तक मिलेगा।"

दुर्गादेवी ने स्कॉट की मारने का सुझाव दिया। इस पर सबसे पहले भगतसिंह ने कहा, "उसे मेरे हाथों मरना चाहिए," इसके बाद राजगुरु, सुखदेव, जयगोपाल और दुर्गादेवी ने इस काम को करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। दुर्गादेवी ने चन्द्रशेखर आजाद ने कहा, "स्वियों को इस काम में भाग नहीं लेना चाहिए और मैं ही उन्हें ऐसा कार्य मोटा दूँगा। उनकी मर्यादा बाद में ज़ान्निबाजियों को बाहर निकालने में ली जायेगी।"

अब भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव, आजाद और जयगोपाल की ही यह

कार्य सौंपा गया। जयगोपाल को एक मप्ताह तक स्कॉट पर नजर रखने का काम सौंपा गया, जिससे यह पता लग सके कि वह कहाँ-कहाँ जाता है, क्या काम करता है तथा कौन-कौन से रास्ते से जाता है। इसके बाद 15 दिसम्बर, 1928 के दिन दूसरी मीटिंग हुई। इसमें जयगोपाल ने मिस्टर स्कॉट की सभी गतिविधियों की जानकारी दी। फिर स्कॉट की हत्या की योजना बनी। प्रत्येक को अलग-अलग कार्य सौंपा गया। जयगोपाल को स्कॉट के कार्यालय के बाहर खड़ा रहना था और उसके कार्यालय से बाहर आने पर कमाल से सकेत देना था। राजगुरु और भगतसिंह को इस सकेत पर स्कॉट के ऊपर गोली चलानी थी। आजाद और सुखदेव का काम था कि जब राजगुरु एवं भगतसिंह स्कॉट की गोली मारकर भागें तो उन्हें कोई देखने न पाये। आजाद एवं सुखदेव हम कला में माहिर थे। इसमें दुश्मन को गोलियाँ चलाकर अपना मिर जमीन की ओर झुकाए रखने के लिए विवश कर दिया जाता है।

17 दिसम्बर, 1928 को दोपहर जयगोपाल को पुलिस कार्यालय पर स्कॉट की निगरानी के लिए भेज दिया गया। जयगोपाल स्कॉट के हर काम पर नजर रख रहा था। अन्य साथी भी अपने-अपने कार्य को पूरा करने के लिए चल पड़े। स्कॉट का कार्यालय वजाव सिविल मन्त्रालय में था। जयगोपाल ने शायद स्कॉट को देखा ही नहीं था। वह माण्डस को ही स्कॉट समझ बैठता था। सभी साथी अपने-अपने स्थानों पर तैयार थे। जयगोपाल पुलिस कार्यालय के अहाते के पास ही एक साईकिल लेकर ऐसे खड़ा था मानो साईकिल खराब हो गई हो। साईकिल रखने का एक कारण यह भी था कि यदि पहली बार गोली चूक जाये, तो साईकिल पर बैठकर उसका पीछा किया जाये तथा फिर गोली मार दी जाये। भगतसिंह और राजगुरु कार्यालय के गेट से कुछ हटकर खड़े थे। आजाद कार्यालय के ठीक सामने टी० ए० बी० बालेज के अहाते के अन्दर खड़े थे। गोली मारकर भगतसिंह और राजगुरु को भी वहीं मारे जाने हुए बालेज के हॉस्टिल में जाना था। आजाद के पास माउजर पिस्तौल थी, जिससे राईफल की तरह गोने पर टिकाकर साधारण पिस्तौल से अधिक दूरी तक निशाना लगाया जा सकता है। आजाद की जेब में दो भरी हुई

मेज्रीनें थी। पहले ही निया जा चुका है कि जयगोपाल ने भूल से साण्डस को ही स्कांट समझ लिया था। साण्डस ज्यों ही कार्यालय से बाहर निकला जयगोपाल ने इगारा किया। वह धीरे-धीरे फाटक पर पहुँचा ही था कि राजगुरु ने बड़ी ही फूर्नी से उमकी गर्दन में गोली मार दी। उसी गोली से एक हल्की सी चीख के साथ साण्डस अपनी मोटर साईकिल सहित गिर पड़ा। तुरन्त ही भगतसिंह ने भी चार-पाँच गोलियाँ उसके भेजे में उतार दी। और दोनों कालेज के अहाते की ओर दौड़ पड़े।

एक पुलिस हेड कान्स्टेबल सारी घटना को देख रहा था, किन्तु उसे आगे बढ़ने या कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। जब भगतसिंह और राजगुरु भागने लगे, तब वह शोर मचाने लगा। उसका शोर सुनकर एक ट्रैफिक इन्स्पेक्टर दो दूसरे सिपाही भगतसिंह तथा राजगुरु की ओर भागे। भगतसिंह ने मुड़कर गोली चला दी। फर्न बचने के लिए झुका और गिर पड़ा, उसे गोली न लगी। अन्य दो सिपाही सहम पड़े। आज़ाद बोले, बत्तो। भगतसिंह एवं राजगुरु चले पड़े। आज़ाद रास्ता रोके वहीं पर खड़े रहे। एक हेडकान्स्टेबल भगतसिंह के पीछे भागा। आज़ाद ने उसे चेतावनी दी "खबरदार पीछे हटो।" दो सिपाही तो रुक गये, किन्तु चन्दन सिंह नहीं रुका। आज़ाद की एक ही गोली ने उसका काम तमाम कर दिया। फिर किसी ने पीछा नहीं किया। तीनों साथी कालेज के हॉस्टल में चले गये। फिर थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद वे पिछले दरवाजे से निकल गये। पंजाब सरकार ने गृह मन्त्रालय भारत सरकार को तार द्वारा सूचना दी—

"सैद महिन सूचित करना पड़ रहा है कि आज दोपहर बाद दो बजे दो नौजवानों ने पुलिस के महायक अधीक्षक साण्डस पर गोली चलाई और उमकी तत्काल मृत्यु हो गयी। दोनों नययुवक डी० ए० बी० कालेज के रास्ते से बचकर भाग निकले। खोज उसी समय से आरम्भ कर दी गयी, किन्तु अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पीछा करने वाला एक मुंशी भी मारा गया।

इस सूचना के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट कुछ दिनों बाद भेजी गयी। इस घटना के दूसरे दिन हर जगह दीवारों पर गुमाशी रंग के पोस्टर चिपे-

ये, जिनमें मान स्याही में लिखा हुआ था—

हिन्दुस्तान समाजवादी गणतन्त्र सेना नोटिस

नौकरशाही मावधान

जे० पी० माण्डर्व की हत्या से माना मात्रपतराय की हत्या का संकेत
ले लिया।

यह विचार करने पर बितना दुःख होता है कि—एक माधव
अपनर के दुष्ट हाथों में देश की सीमा करोड़ जनता के सम्मानित एक नेता
पर हमला कर उनकी हत्या कर दी गयी। यह राष्ट्र का अपमान और
हिन्दुस्तानी नवयुवकों और पुरुषों के लिए एक चुनौती थी। आज दुनिया
ने देखा लिया कि भारत की जनता प्राणहीन नहीं है। भारतीयों का खून
जमा नहीं है। वे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा सकते
हैं। यह प्रमाण देश के उन युवकों ने दिया है, देश के नेता जिनकी निन्दा
करते हैं।”

माण्डर्व की हत्या ने भगतसिंह को पूरे देश का एक प्रिय नेता का
बहना बना दिया। भगतसिंह के इस महान् कार्य की प्रशंसा करने हुए
पश्चिम जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है—

“भगतसिंह एक प्रवीण बन गया। शास्त्रों के बन्धन का कार्य भी मुना
दिया गया, लेकिन बहुत देर तक रहा और कुछ ही दिनों में पशाव का
प्रदेश गाँव और मगर तथा बहुत कुछ उमरी भारत उसके नाम में गूँथ
उठा। उसके बारे में बहुत से लोगों की रचना हुई है और इस प्रकार उन्हें
जो मोक्षप्रदान प्राप्त हुई, वह आश्चर्यचकित कर देने वाली थी।”

साहौर से दस निबन्धना :

डी० ए० बी० बाबेज के छात्रावास में निबन्धने से लूने ही मात्र-
सिंह ने अपने कैद और दंडी बटवारी तथा बरडे की बटवारी लिए। एक
पेट और फिर पर हट करने दोस्त से माँस लिए। दोस्त के द्वारा—“अब
कुम वहाँ जाओगे?”

भगतसिंह ने कहा, “दुर्ग माँस के घर।”

"उतके बाद ?"

"मैं उनसे साहोर छोड़ने के बारे में बात करूँगा।"

"फिर ?"

"जहाँ भी जा पाऊँगा।"

"फिर भी कोई विचार तो होगा, कहाँ ?"

"कुछ कह नहीं सकता। हाँ सकता है किसी जंगल या पहाड़ी में रहना पड़े।"

"तब के लिए पैसे ?"

"मेरे पास दो सौ रुपये हैं।"

"मुझसे सौ रुपये और ले लो, मैं घर से मंगा लूँगा। तुम्हें बाहर रुपयों की जरूरत पड़ेगी।"

"ठीक है, दे दो।"

इसके बाद भगतसिंह वहाँ से निकल पड़े। यद्यपि उन्होंने अपना बैग बदल लिया था, फिर भी फर्न पर गोली चलाते समय कुछ सिपाहियों ने उन्हें देखा था। क्या पता कब कोई पहचान ले। अन्ततः एक नयी योजना बनाकर सुखदेव और भगतसिंह दुर्गा भाभी (प्रसिद्ध क्रान्तिकारी भगवती चरण बोंहरा की पत्नी श्रीमती दुर्गादेवी) के घर पहुँचे। दुर्गा भाभी पड़ोस की एक महिला के साथ किसी अध्यापक से संस्कृत पढ़ रही थी। सुखदेव ने उन्हें एक ओर बुलाकर कहा, "कहीं बाहर जा सकती हो ?"

"कहाँ ?... क्या काम है ?" भाभी ने पूछा।

"इस घटना के एक आदमी को बचाकर साहोर से निकालना है। उसकी मेम साहब बनकर साथ जाना होगा... खतरा है। सोच लो, गोली चल सकती है।" भाभी के चेहरे को गौर से देखते हुए सुखदेव ने कहा।

"कौन आदमी है ?"

"कोई भी हो।"

"चली जाऊँगी।"

"वह रात को यही रहेगा... इस पढ़ाई को समाप्त कर दो।"

"अच्छा।"

छोड़ी देरी के पश्चात् ओवर कोट हैट पहने एक लम्बा व्यक्ति एक

नौकर के साथ वहाँ आया। उसे बिठाकर दुर्गा भाभी सुखदेव की ओर देखने लगी, जैसे पूछना चाहती हों कि आखिर यह व्यक्ति है कौन। सुखदेव ने ही पूछा—“इसे पहचानती हो।”

अब भाभी ने ध्यान में देखा, “भगत...?”

भगतसिंह और सुखदेव दोनों हँसने लगे।

प्रातः पाँच बजे कलकत्ता रेल से जाना तय हुआ। भगतसिंह माहूय थे, जो गोद में भाभी के तीन वर्ष के बच्चे दाची (श्री शचीन्द्रकुमार घोड़ा) को लिए थे। उन्होंने अपना चेहरा आधा हैट से ढक लिया, दाची को अपने चेहरे की दाढ़ में लिए थे। तथा ओवरकोट का कालर उठा हुआ था। जेब में भरा पिस्तौल रखा हुआ था। साथ में राजगुरु नौकर के बेश में थे। उनकी कमर में भी पिस्तौल बँधा था। भाभी भी मेम साहब के मेकअप में थीं। सभी तंगे से लाहौर रेलवे स्टेशन पहुँचे। प्लेटफार्म पर सब जगह पुलिस घूम रही थी। भगतसिंह ने प्रथम थ्रेणी का टिकट खरीदा और गाड़ी में बैठ गये। किमी को भी उन पर शक नहीं हुआ। गाड़ी चल पड़ी। इस प्रकार अंग्रेजों की आँखों में धूल भोंककर वह कलकत्ता पहुँच गये।

मारे देग की पुलिस साण्डर्स हत्याकाण्ड के क्रान्तिकारियों की खोज कर रही थी। इन दिनों कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। भद्रम्प साहसी भगतसिंह गुप्त रूप में इस अधिवेशन में भी हो आये। पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पायी। परन्तु गुप्तचरों द्वारा गृह विभाग को इसकी सूचना दे दी गयी थी कि कांग्रेस सप्ताह के दौरान भगतसिंह कलकत्ता में दिखायी दिया था।

यहाँ यह बताना अनुचित न होगा कि जिस ट्रेन से भगतसिंह कलकत्ता के लिए रवाना हुए थे, उसी ट्रेन में आज़ाद भी लाहौर से निकल पड़े थे। इसलिए उन्होंने अपने साथियों को मथुरा के पड़े बना दिया था तथा स्वयं रामनामी चादर और हाथ में गीता लेकर उनके गुरु बने थे।

“उसके बाद ?”

“मैं उनसे लाहौर छोड़ने के बारे में बात करूँगा।”

“फिर ?”

“जहाँ भी जा पाऊँगा।”

“फिर भी कोई विचार तो होगा, कहां ?”

“कुछ कह नहीं सकता। हो सकता है किसी जंगल या पहाड़ी में रहना पड़े।”

“खर्च के लिए पैसे ?”

“मेरे पास दो सौ रुपये हैं।”

“मुझसे सौ रुपये और ले लो, मैं घर से मँगवा लूँगा। तुम्हें बाहर रुपयों की जरूरत पड़ेगी।”

“ठीक है, दे दो।”

इसके बाद भगतसिंह वहाँ से निकल पड़े। यद्यपि उन्होंने अपना बैग बदल लिया था, फिर भी फर्न पर गोली चलाते समय कुछ सिपाहियों ने उन्हें देखा था। क्या पता कब कोई पहचान ले। अन्ततः एक नयी योजना बनाकर मुखदेव और भगतसिंह दुर्गा भाभी (प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा की पत्नी श्रीमती दुर्गादेवी) के घर पहुँचे। दुर्गा भाभी पड़ोस की एक महिला के साथ किसी अध्यापक से संस्कृत पढ़ रही थी। मुखदेव ने उन्हें एक ओर बुलाकर कहा, “कहीं बाहर जा सकती हो ?”

“कहाँ ? ... क्या काम है ?” भाभी ने पूछा।

“इस एक आदमी को बचाकर लाहौर से निकालना है।
... खतरा है। सोच लो, गोली
गौर से देखते हुए मुखदेव ने कहा।

“रहेगा ... इस पढ़ाई को समाप्त कर दो।”

ओवर कोट हैट पहने एक लम्बा व्यक्ति एक

न्याय के लिए कोई जगह नहीं है। ये गुलामों को बिना सौम लिए उन्हें कुचलना तथा नूतना और मारना चाहते हैं। यही नहीं इसमें भी कठोर दमनकारी अधिनियम बनाये जायेंगे और मुंह से आवाज निकलते ही गोरी का निगाना बना दिये जायेंगे। देखें अब आगे क्या होता है।”

साराचन्द्र ने इस समस्या के हल के विषय में पूछा। भगतसिंह आगे बोले—“बलिदान ? तभी अमेम्बली के ब्रिटिश तथा भारतीय सदस्यों की आँखें खुलेगी।”

चन्द्रशेखर आज़ाद द्वारा “यह सब कैसे होगा ?” यह पूछे जाने पर भगतसिंह ने केन्द्रीय असेम्बली में बम डालने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार-विमर्श किया गया। अन्त में इसे स्वीकार कर लिया गया। इसके लिए इस प्रकार की कार्य योजना बनायी गयी—

असेम्बली में प्रवेश पाने के लिए पासो का प्रयत्न किया जाये। और अन्दर जाकर बम फिफोट करने के बाद दमनकारी कानूनों तथा दिली के विरोध में तीव्र आक्रोश प्रकट किया जाये तथा इनके प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त की जाये। बम फेंकते समय इन बातों का ध्यान रखा जाये कि किसी व्यक्ति के जीवन की कोई हानि न हो। ‘इम्कताव जिन्दाबाद’ के नारे लगाये जायें और सदस्यों की अपनी-अपनी बान समझाने के लिए पर्वे फेंके जायें। इसके बाद निर्धारित क्रान्तिकारी स्वयं को गिरफ्तार करा दें। बाद में स्वायत्तय को अपने विचारों से अवगत कराया जाये।

बम फेंककर भागने का भयन सिंह ने विरोध किया था। भगतसिंह समझते थे कि हमारे बाद उन पर जो मुकदमा चलेगा, उससे भारत के युवकों की जागृतिवार्तियों के उद्देश्यों का पता लगेगा। जब यह योजना बनी, तो भगतसिंह अट गये कि यह काम उन्हीं की सीमा जाये। चन्द्रशेखर आज़ाद इनके विरुद्ध थे, क्योंकि भगतसिंह मान्यते दण्ड में भाग ले चुके थे। पकड़े जाने पर उनके लिए पानी निर्दिष्ट थी। विस्तार में विचार करने पर दल की केन्द्रीय कार्यवाहिनी इसी निर्णय पर पहुँची कि इस कार्य के लिए भगतसिंह ही सहने योग्य व्यक्ति थे। अतः विद्वत् होकर आज़ाद को भी यह निर्णय मानना पड़ा। भगतसिंह के महापुरुष के रूप में चन्द्रशेखर दल की बना गया। योजना करने के बाद मार्च और अप्रैल

चतुर्थ अध्याय

असेम्बली बम-काण्ड

कलकत्ता में भगतसिंह का परिचय अतुल गांगुली, प्रोफेसर ज्योतिषी घोष, फणोन्द्र नाथ घोष और जे० एन० दास जैसे प्रसिद्ध क्रान्तिकारियों से हुआ, यहाँ उन्होंने अपने दल का एक कार्यालय भी खोला। ये सभी कार्य रात में ही किये जाते थे; दिन भर वह सोते रहते थे। यही पर उन्होंने दिल्ली, आगरा और कानपुर केन्द्रों के लिए बम बनाने के लिए जतीन्द्रनाथ दास को सहमत कर लिया। इस काम का प्रारम्भ सर्वप्रथम कलकत्ता में कौबलनाथ तिवारी के घर पर बरूद बनाने से किया गया। कुछ दिन कलकत्ता में रहने के बाद वह गुप्त रूप से बंगाल तथा संयुक्त प्रान्त के क्रान्तिकारियों के क्षेत्रों में घूमते रहे। इसके बाद उन्होंने अपने कलकत्ता के साथियों की मदद से आगरा में बम बनाने की फैब्ररी बनाई। अलग-अलग राज्यों के क्रान्तिकारियों ने यहाँ पहुँचकर बम एवं बारूद बनाना सीखा। एक महीने की ट्रेनिंग के बाद वे अपने-अपने राज्यों में चले गये। वहाँ उन्होंने इसी प्रकार के कारखाने स्थापित किये और बम बनाना शुरू किया। सुखदेव ने लाहौर में तथा शिव वर्मा ने सहारनपुर में बम बनाने का कारखाना खोला। बमों के परीक्षण के लिए भौंसी के पास एक जंगल को चुना गया। जहाँ भगतसिंह भी उपस्थित थे।

आगरा में भगतसिंह ने हीम मण्डी और नमक मण्डी में किराए पर दो मकान लिए। इन्हीं में बम बनाने के कारखाने लगाये गये तथा इन्हीं में उनके दल की बैठकें भी होती थीं। 'हिन्दुस्तान समाजवादी गणतन्त्र संघ' की केन्द्रीय कार्यकारिणी की एक मीटिंग हीम मण्डी वाले मकान में हुई, यहाँ 'पब्लिक सेफ्टी बिल' तथा 'टिस्प्यूट्स बिल' पर चर्चा की गयी। यहाँ अपने विचारों को रखते हुए भगतसिंह बोले—“ब्रिटिश साम्राज्यवाद में

न्याय के लिए कोई जगह नहीं है। ये गुलामों को बिना मान लिए उन्हें मृचनना तथा लूटना और मारना चाहते हैं। यही नहीं हमने भी कठोर दमनकारी अधिनियम बनाये जायेंगे और मुंह से आवाज निकलते ही गोली का निशाना बना दिये जायेंगे। देखें अब आगे क्या होना है।”

ताराचन्द्र ने हम समस्या के हल के विषय में पूछा। भगतसिंह आगे बोलें—“वनिदान ? अभी असेम्बली के ब्रिटिश तथा भारतीय सदस्यों की भाँति लुनेंगी।”

चन्द्रशेखर आज़ाद द्वारा “यह सब कैसे होगा ?” यह पूछे जाने पर भगतसिंह ने केन्द्रीय असेम्बली में हम डालने का प्रस्ताव रखा। हम प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार-विमर्श किया गया। अन्त में इसे स्वीकार कर लिया गया। इसके लिए इस प्रकार की कार्य योजना बनायी गयी—

असेम्बली में प्रवेश पाने के लिए पासो का प्रबन्ध किया जाये। और अन्दर जाकर हम धिक्फोट करने के बाद दमनकारी कानूनों तथा थिलो के विरोध में तीव्र आक्रोश प्रकट किया जायें तथा इनके प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त की जाये। हम फेंकने समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि किसी व्यक्ति के जीवन को कोई हानि न हो। ‘इन्कलाब जिन्दाबाद’ के नारे लगाये जायें और सदस्यों को अपनी बात समझाने के लिए पर्चे फेंके जायें। इसके बाद निर्धारित क्रान्तिकारी स्वयं को गिरफ्तार करा दें। बाद में न्यायालय को अपने विचारों से अवगत कराया जाये।

हम फेंककर भागने का भगत सिंह ने विरोध किया था। भगतसिंह समझते थे कि इसके बाद उन पर जो मुकदमा चलेगा, उससे भारत के युवकों को क्रान्तिकारियों के उद्देश्यों का पता लगेगा। जब यह योजना बनी, तो भगतसिंह अड गये कि यह काम उन्हीं को सौंपा जाये। चन्द्रशेखर आज़ाद इसके विरुद्ध थे, क्योंकि भगतसिंह साण्डस वध में भाग ले चुके थे। पकड़े जाने पर उनके लिए पामी निश्चित थी। विस्तार से विचार करने पर हम की केन्द्रीय कार्यकारिणी इसी निर्णय पर पहुँची कि इस कार्य के लिए भगतसिंह ही सबसे योग्य व्यक्ति थे। अतः विवश होकर आज़ाद को भी यह निर्णय मानना पड़ा। भगतसिंह के सहायक के रूप में घटुक्श्वर दत्त को चना गया। योजना बनने के बाद मार्च और अप्रैल

1929 में भगतसिंह कई बार दिल्ली-आगरा आते-जाते रहे। दिल्ली में वह 151 रोगनआरा मेसन, बाजार सीताराम तथा वन्ता आश्रम कूँचा धानी-राम में रहे थे। अप्रैल तारीख आठ की सुबह बटुकेश्वर दत्त तथा भगतसिंह ने कदमीरी गेट दिल्ली के रामनाथ फोटोग्राफर से फोटो भी लिचवाया था। यही फोटो 12 अप्रैल को लाहौर के 'बन्दे मातरम्' में, 18 अप्रैल को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में तथा 20 अप्रैल को 'द पायनियर' में छपा था। बम काण्ड के दो दिन पहले भगतसिंह तथा बटुकेश्वर दत्त घटना की रूपरेखा बनाने के लिए तथा कौन कहां पर बैठता है, यह देखने के लिए असेम्बली में गये थे। दिल्ली पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वे दोनों ही घटना से पूर्व 6 अप्रैल को आरम्भिक देखभास के लिए असेम्बली में गये थे।

घटना के दिन 8 अप्रैल, 1929 को निश्चित समय पर दोनों ही असेम्बली के एक नामजद सदस्य की सिफारिश पर बने पासों की सहायता से असेम्बली में प्रवेश कर गये। नामजद सदस्य की सिफारिश होने के कारण उन पर किसी ने शक भी नहीं किया। यद्यपि असेम्बली के अधिकतर सदस्य प्रस्तुत विलों के विरोध में थे तथा उन्हें पहले ही अस्वीकार कर चुके थे, इतना होने पर भी सरकार इन्हें लागू करने पर तुली हुई थी। इस दिन वायसराय के विशेष अधिकार पर इन्हें लागू करने की घोषणा होनी थी। अतः उस दिन असेम्बली में दर्शकों की बहुत अधिक भीड़ थी। बिल के विरोध में सदस्यों की प्रतिक्रिया जानने के लिए अनेक समाचार पत्रों के सवाददाता भी पहुँचे हुए थे। भगतसिंह तथा बटुकेश्वर दत्त भी पंक्ति में खड़े हो गये तथा बारी आने पर अन्दर चले गये। उन्हें गिरफ्तार करने वाले सार्जेंट टैरी के अनुसार दोनों ने खाकी रंग की नेक्रे पहनी थी। भगतसिंह ने नीला तथा बटुकेश्वर दत्त ने हल्का नीला कोट पहना था। अन्य गवाहों के अनुसार भगतसिंह फेन्ट हैट पहने हुए थे। दोनों ही सरलता से दर्शक दीर्घा में पहुँचे और बैठ गये। गैलरी जल्दी ही दर्शकों से भर गयी। मरवार के समयक कुछ सदस्यों ने कहना शुरू किया कि इसका पारित होना आवश्यक है। भारत के अशिक्षित जीवनान रुन द्वारा गुमराह किये जाने पर कम्युनिस्ट बन रहे हैं तथा अंग्रेजों के विरोध

मे विद्रोह करने पर तुले हुए हैं। इन सरकार के कमरों की बातों को सुनकर भगतसिंह और दत्त ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों मुस्कराये। इसके बाद विल की घोषणा की गयी। जैसे ही अध्यक्ष अपना निर्णय देने के लिए उठा, भगतसिंह अपने स्थान से उठे। उन्होंने एक वॉमिंग्सवेली के अध्यक्ष की बेंच के पीछे फेंका। श्री बिट्टल भाई पटेल तथा मोतीलाल नेहरू उनके पास ही बैठे थे। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि किसी को चोट न आवे। सभी सदस्य भयभीत और हक्के-बक्के रह गये। इनने मे ही दूसरा बम भी फेंका गया। अध्यक्ष घुस्टर इतना अधिक भयभीत हो गया कि वह घबराकर अपनी मेज के पीछे जा छिपा। उसे और अधिक भयभीत करने के लिए भगतसिंह ने दो हवाई पायर किये।

पण्डित मोतीलाल नेहरू, बिट्टल भाई पटेल, मदनमोहन मालवीय तथा मुहम्मद अली जिन्ना दान्न भाष से अपने स्थानों पर बैठे रहे, किन्तु अन्य सदस्य भाग खड़े हुए। कुछ गैररी में चले गये; कुछ बायरूम में जा छिपे। दशक दीर्घा भी खाली हो गयी। दोनों ने मारा लगाया 'इन्कलाब हिन्दाबाद' 'लाभ्राज्यवाद का नाश हो'। पूरा हाल छुएँ से भर गया था। उसी के साथ ही पार्टी के पर्चे बटुबेस्वर दत्त ने हाल में फेंके थे। वे इन पर्चों को आम जनता के हाथों में नहीं जाने देना चाहते थे, किन्तु फिर भी एक सवाददाता ने घमाके के तुरन्त बाद किसी तरह एक पर्चा प्राप्त कर लिया। उसी शाम उनके समाचारपत्र में यह पर्चा प्रकाशित भी हो गया, जिसमें लिखा था—

“हिन्दुस्तान समाजवादी गणतन्त्र मेना”

“बहुरी बों सुनाने के लिए ऊँची आवाज की आवश्यकता होनी है।

प्राम के अराजकतावादी दाहीद बेना के ऐसे ही अवसर पर बहुरे ददे इन अमर दाहों से क्या हम अपना औचित्य सिद्ध कर सकने हैं ?

सामन सुधारों के नाम पर ब्रिटिश हुकूमन द्वारा सिद्धे ददु बधों में हमारा जो अपमान बिना दया है, हम उन निन्दनीय बहानों को दोहगना नहीं चाहते। हम भारतीय राष्ट्र के नेताओं के साथ बिदे ददे अपमानों का उत्तेष नहीं बगना चाहते, जो हम अनेम्बवी द्वारा बिदे दद है, जिसे पारिवानेष्ट बहा जाना है।

हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कुछ लोग नार्डमन कमीशन के द्वारा गुप्तारो के नाम पर जो जुड़े टुकड़े मिलने की सम्भारना है, उनकी भाषा लगाये हुए हैं और मिलने वाली ताजी हड्डियों के बटवारे के लिए झगड़ा तक कर रहे हैं। इसी समय सरकार ने भारतीय जनता पर दमनकारी कानून सादती जा रही है। जैसे कि 'पब्लिक सेप्टी बिल', 'ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल'। इसी के साथ हमने 'प्रेम सिडीयस बिल' को असेम्बली के अगले अधिवेशन के लिए सुरक्षित रख लिया है। मजदूर नेता जो ऐसे रूप में अपना कार्य कर रहे थे, उनकी अग्राधुन्य गिरफ्तारियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार का रुख क्या है।

इन बेहद उत्तेजक परिस्थितियों में 'हिन्दुस्तान समाजवादी गणतन्त्र सभ' ने पूर्ण गम्भीरता से अपना दायित्व अनुभव करते हुए अपनी सेना को यह कार्य करने का आदेश दिया है, जिससे कानून का यह अपमानजनक मजाक बन्द हो। विदेशी सरकार की दोषक नीकरशाही चाहे जो करे, परन्तु उसका नग्न रूप जनता के सामने लाना अत्यन्त आवश्यक है।

जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में लौट जायें और जनता को आने वाली क्रान्ति के लिए तैयार करें। सरकार को यह जान लेना चाहिए कि 'सेप्टी बिल' और 'ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल' तथा लाताजी की नृशंस हत्या का अहसास भारतीय जनता की ओर से विरोध करते हुए हम इस पाठ पर जोर देना चाहते हैं, जिसे कि इतिहास ने अनेक बार दोहराया है कि व्यक्तियों की हत्या कर डालना आसान है, परन्तु तुम विचारों की हत्या नहीं कर सकते। बड़े-बड़े साम्राज्य नष्ट हो गये, जबकि विचार जीवित रहे। फ्रांस के बूवाँ और रूस के जार समाप्त हो गये। जबकि क्रान्तिकारी विजय की सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

हम मनुष्य के जीवन की पवित्र समझते हैं। हम ऐसे उज्ज्वल भविष्य में विश्वास रखते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण शान्ति और स्वतन्त्रता का उपयोग करेगा। हम मानव रक्त बहाने के लिए अपनी विवशता पर दुःखी हैं, परन्तु क्रान्ति द्वारा मनुष्यों का बलिदान आवश्यक है।"

इन्कलाब जिन्दाबाद

ह० बलराज
कमाण्डर-इन-चीफ

अधिकार प्राप्त हो । यही निष्ठा सिद्ध है कि दुसरा दम दहकेंदा दल ने पेंचा, बिगु मुन्देय गिर दलों ने छेनी मुन्देय दाहीद भगतसिंह के निष्ठा है कि दल सामान्य लीर पर बहा । यही है कि दुसरा दम ने ने खाता ही० ब० दल था, परन्तु यह दल दम नहीं है । दल दमदम में दि० आगव. थकी जो दम दहका व गमम अमीरों में छेनीदम में दम भगतसिंह दम ही० ब० दल व अमीरों में दम व दहकेंदा ही० ब० दल है "दहकेंदम लोम दल दल में परिचय है कि ही० ब० दल ने बोटें दम नहीं दीं," परन्तु उक्त वयान देने का समय आया, ना दल न दल करने पर जिद प्रकट की कि दोनों बंधों में से एक उमने पेंचा । दल ने ऐसा क्यों कहा, दमका पता उमके द्वारा अपने दहकेंदा आगव. थकी । बहे गये दल दाहीद में भिन्नता है—

"मैं और भगतसिंह अब बहुत दूर में दहकेंदा रह रहे हैं तथा मुझे पूरा विश्वास है कि वह आपके यथावत के बावजूद भी उमर में वही मज्जा पा जायेगा । मान लो वह मुझे छोड़ भी दे, तो मैं उमके बिना क्या करूँगा । मुझे अनिवार्य लीर पर उसका माय देना चाहिए ।"

भगतसिंह और दल चाहते तो उम मज्जा वहाँ से आसानी से भाग सकते थे । लेकिन भगतसिंह की ही दृष्टि के अनुसार यह पटले ही निश्चय ही चुका था कि उन्हें भागकर बचना नहीं है । इसलिए दोनों अपने ह्मन पर लठे होकर नारे लगाते रहे । धुआँ बम होने पर सदन की पुलिस आकर आयी । सार्जेंट टैरी ने आकर उनमें प्रश्न किया—“क्या यह तुम्हीं लोगों ने किया ?”

दोनों ने हामी भर ली । दोनों ने अपने को गिरफ्तार करा लिया । गिरफ्तारी के समय भगतसिंह के पास एक आटोमेटिक पिस्तौल भी मिला । कुछ पुलिस अधिकारियों के वयानों के अनुसार भगतसिंह ने दो-तीन फायर भी किये थे और पिस्तौल उनके हाथ में थी, जिनका दम आगे की ओर था । जजि-अदालत में सरकारी गवाह ने बताया था कि भगतसिंह ने एक स्वचालित पिस्तौल निवातकर दो-तीन गोलियाँ चलाई और फिर पिस्तौल जाम हो गया, किन्तु ये सारे वयान एकदम झूठ थे । उन्हें गिरफ्तार करने वाले सार्जेंट टैरी ने जो वयान दिया, उससे सचाई अच्छी तरह सामने आ

जानी है—“जब मैंने भगतसिंह से पिस्तौल बरामद किया तो उसरी पिस्तौल का मुँह मेरी ओर नहीं था, बल्कि वह उसके हाथ में था, जिनसे यह खेल रहा था और उसका हाथ नीचे की ओर था।” दिल्ली पुलिस के यरिष्ठ अधीक्षक ने भी इस बात को माना था कि पिस्तौल से वास्तव में फायर किया गया, इनके बारे में कोई भी विस्तार से और प्रान्णिक गवाही नहीं है।

जब इन दोनों क्रान्तिकारियों को पुलिस की गाड़ी में बँटाकर चौदवी चौक पुलिस चौकी से जाया जा रहा था, उसी समय श्री भगवतीचरण बोहरा, उनकी पत्नी दुर्गादेवी (दुर्गा बाभी) तथा नन्हा पुत्र दाची पारम ही से एक तांगे में बँटकर गुजरे। बच्चे ने भगतसिंह को पहचान लिया और भट में बोल पड़ा ‘सम्मे चाचा’, किन्तु माँ ने बच्चे को चुप करा दिया।

इस घटना से असेम्बली का अधिवेशन रोक दिया गया। यह समाचार समूचे देश में फैल गया। सभी समाचारपत्रों ने इसे अपने मुखपृष्ठ पर बड़े-बड़े शीर्षकों में छापा।

कोतवाली में जब उनसे बयान देने के लिए कहा गया, तो उन्होंने पुलिस के सामने कोई भी बयान देना अस्वीकार कर दिया और कहा कि वे जो कुछ भी कहेंगे, अदालत के सामने ही कहेंगे। 16 को पुलिस ने उन दोनों को कोतवाली पुराना सचिवालय भेज दिया।

सरकार द्वारा इस घटना की सूचना तार द्वारा सीधे ही लन्दन को भेजी गयी।

सदन ने आज प्रातः ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पर विचार-विमर्श प्रारम्भ किया था। विश्वास था कि बिल की समाप्ति पर अध्यक्ष अपना निर्णय सुना देगा। प्रधान के बिल पर विभाजन के परिणाम की घोषणा करने के सुरन्त बाद जबकि वह अपने निर्णय की घोषणा करनेवाला था, दशक दीर्घों में से एक व्यक्ति ने जानबूझकर सरकारी बेंचों में दो बम फेंके। किसी को गम्भीर छोट नहीं आयी लगनी, मिनाय मिस्टर वी० जी० दलाल के, जो कि बम के धमाके से कुछ धक्का गये थे। मदन धवराहट की स्थिति में उठ गया और फिर अध्यक्ष ने इसे बृहस्पतिवार तक स्थगित कर दिया। दो व्यक्ति गैलरी में पकड़े गये।”

इसी दिन फिर एक दूसरा तार भी भेजा गया जो इस प्रकार है—

गिरफ्तार किये गए दो व्यक्ति—साहीर का भगतसिंह, जो कि फरार था और पुलिस को उनकी खोज थी तथा एक बंगाली बटुकेश्वर दत्त । कहा जाता है कि दोनों बम भगतसिंह ने फेंके । पहला बम के सरकारी बेंचों के पास गिरा तथा दूसरा पीछे की मरकरी बेंचों में । बम फेंकने के बाद भगतसिंह ने आटोमेटिक पिस्तौल से दो गोलियाँ चलायीं, जो बाद में जाम हो गया । तब दोनों व्यक्तियों ने त्राणिकारी पक्षें मदन में फेंके, यह दावा करते हुए कि यह कायेंवाही सरकार ने उन पर 'पब्लिक सेपटी' तथा 'ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल' जैसे दमनकारी कानून लागू करने और मजदूर नेताओं की अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियों के कारण थी । दोनों व्यक्तियों ने न तो बच निकलने की कोशिश की और न ही अपनी गिरफ्तारी में कोई बाधा पहुँचायी । सर बी०जी० दमाल की जाँच में पाव हुआ है और वह अस्पताल में हैं । मर जार्ज चैम्बर तथा दो अन्य अधिकारियों को मामूली खोटें आयी हैं । यह बात उल्लेखनीय है कि बमों से कोई गम्भीर हानि नहीं हुई, भले ही सीटों को भारी नुकसान पहुँचा है । पास की दीवारों और यहां तक कि मदन की छत को भी नुकसान पहुँचा है ।

दिल्ली के कमिशनर ने इसी दिन गृह विभाग को जो रिपोर्ट भेजी थी, उसके अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति घायल हुए थे—

1. माननीय सर जार्ज चैम्बर ।

रैमवे बिलानुवन ।

बिलवे पटे इंट मदा

पुलिस के बाद पुलिस ने
- ने 'हिन्दुस्तान समाज'
- १२ बरगिदा । मुन-

जानी है—“जब मैंने भगतसिंह से पिस्तौल वरामद किया तो उसकी पिस्तौल का मुँह मेरी ओर नहीं था, बल्कि वह उसके हाथ में था, जिससे वह खेल रहा था और उसका हाथ नीचे की ओर था।” दिल्ली पुलिस के थरिष्ठ अधीक्षक ने भी इस बात को माना था कि पिस्तौल से वास्तव में फायर किया गया, इनके बारे में कोई भी विस्तार से और प्रामाणिक गवाही नहीं है।

जब इन दोनों क्रांतिकारियों को पुलिस की गाड़ी में बैठाकर चौकी चौक पुलिस चौकी से जाया जा रहा था, उसी समय श्री भगवतीचरण बोहरा, उनकी पत्नी दुर्गादेवी (दुर्गा मायी) तथा सन्हा पुत्र शशी पाम ही से एक तारि में बैठकर गुजरे। बच्चे ने भगतसिंह को पहचान लिया और भट से बोल पड़ा ‘सम्बे चाचा’, किन्तु माँ ने बच्चे को चुप करा दिया।

इस घटना से असेम्बली का अधिवेशन रोक दिया गया। यह समाचार समूचे देश में फैल गया। सभी समाचारपत्रों ने इसे अपने मुखपृष्ठ पर बड़े बड़े शीर्षकों में छापा।

कोतवाली में जब उनसे बयान देने के लिए कहा गया, तो उन्होंने पुलिस के सामने कोई भी बयान देना अस्वीकार कर दिया और कहा कि वे जो कुछ भी कहेंगे, अदालत के सामने ही कहेंगे। 16 को पुलिस ने उन दोनों को कोतवाली पुराना सचिवालय भेज दिया।

सरकार द्वारा इस घटना की सूचना तार द्वारा सीधे ही लन्दन को भेजी गयी।

सदन ने आज प्रातः ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पर विचार-विमर्श प्रारम्भ किया था। विश्वास था कि बिल की समाप्ति पर अध्यक्ष अपना निर्णय सुना देगा। प्रधान के बिल पर विभाजन के परिणाम की घोषणा करने के तुरन्त बाद जबकि वह अपने निर्णय की घोषणा करनेवाला था, दशक दोषों में से एक व्यक्ति ने जानबूझकर सरकारी बेंचों में दो बम फेंके। किसी को गम्भीर छोट नहीं आयी लगती, मिस्टर मिस्टर श्री० जी० दत्तल के, जो कि बम के धमाके में कुछ घबरा गये थे। सदन घबराहट की स्थिति में उठ गया और फिर अध्यक्ष ने इसे बृहत्सतिवार तक स्थगित कर दिया। दो व्यक्ति गैलरी में पकड़े गये।”

इसी दिन फिर एक दूसरा तार भी भेजा गया जो इस प्रकार है—

गिरफ्तार किये गए दो व्यक्ति—लाहौर का भगनमिह, जो कि फगरा या और पुलिस को उसकी गोज धी नया एक बगानी बटुनेस्वर दत्त । कहा जाता है कि दोनों बम भगनमिह ने फेंके । पहला आगे के सरकार की बेंचों के पास गिरा गया दूसरा पीछे की सरकार की बेंचों में । बम फेंकने के बाद भगनमिह ने आटोमेटिक विस्फोट से दो गोलियाँ चलायीं, जो बाद में जाम हो गयीं । सब दोनों व्यक्तियों ने प्रान्तिकारी पर्व मदन में फेंके, यह दावा करते हुए कि यह कार्यवाही सरकार ने उन पर 'पब्लिक सेफ्टी' तथा 'ट्रेड डिस्प्युट्स बिल' जैसे दगनकारी कानून लागू करने और मजदूर नेताओं की अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियों के कारण थी । दोनों व्यक्तियों ने न तो बच निकलने की कोशिश की और न ही अपनी गिरफ्तारी में कोई बाधा पहुँचायी ; सर बी०जी० दमान की जाँच में धाव हुआ है और वह अस्पताल में है । सर जार्ज चैस्टर तथा दो अन्य अधिकारियों को मामूली चोटें आयी हैं । यह बात उल्लेखनीय है कि बमों में कोई गम्भीर हानि नहीं हुई, भले ही मीटो को भारी नुकसान पहुँचा है । पास की दीवारों और यहाँ तक कि गदन की छन को भी नुकसान पहुँचा है ।

दिल्ली के कमिश्नर ने इसी दिन गृह विभाग को जो रिपोर्ट भेजी थी, उसके अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति घायल हुए थे—

1. माननीय सर जार्ज चैस्टर ।
2. सर बोपमानजी दमान ।
3. मिस्टर एम० एन० राय ।
4. मिस्टर पी० आर० राय, रेलवे वित्तियुक्त ।

इन लोगों को जो चोटें आयी, वे फर्श पर टूटकर बिखरे पड़े ईंट तथा फर्नीचर के टुकड़ों से आयी; न कि बमों के टुकड़ों से ।

प्रान्तिकारियों की घरपकड़ :

असेम्बली बम काण्ड में इन दो बीरों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने प्रान्तिकारियों की घरपकड़ शुरू कर दी । पुलिस ने 'हिन्दुस्तान समाज-वादी गणदल सेना' के अधिकतर सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया । मुन्-

देव ने लाहौर में कुछ लोहारों को बम के कुछ भाग बनाने को दिये थे। यद्यपि उनसे यह कहा गया था कि इनकी आवश्यकता गैस-मशीन बनाने में पड़ती है, फिर भी पुलिस को इसका पता लग गया। परिणामस्वरूप सुतदेव पुलिस की नजरों में आ गये। उनपर कड़ी नजर रखी जाने लगी। भगवती चरण ने मैकलाउण्ड रोड, लाहौर में एक मकान किराये पर लिया था, जिनमें बम बनाने का कारखाना लगाया गया था। पुलिस को इसका भी पता लग गया। अतः उसने यहाँ छापा मारकर 16 मार्च की सुबह सुतदेव, जयगोपाल तथा किशोरी सास को मौके पर ही पकड़ लिया। इसके मार ही पुलिस को यहाँ एक जीवित बम, आठ बमों के खोल, कुछ बम बनाने का सामान, बम बनाने का नुस्खा, एक बेबली स्कॉट पिस्तौल, छोटे हार्दियारी की एक नियमावली, बटुकेश्वर दत्त का एक फोटो तथा एक पत्र जो भगतसिंह अथवा बटुकेश्वर दत्त द्वारा लिखा गया था, प्राप्त हुए। इसके साथ ही दिल्ली के बड़े-बड़े अधिकारियों को चेतावनी देने तथा जनता में उनकी किमी प्रकार की सहायता न करने की अपील के पत्र-पोस्टर आदि भी मिले। इनमें एक पत्र हिन्दुस्तान टाइम्स के सम्पादक को लिखा था तथा इसे प्रकाशित करने की प्रार्थना की गयी थी। यह पत्र इस प्रकार था—

“वास्तविक हिन्दुस्तान गणतन्त्र सेना, परमारमा तथा सोधियत संघ हमारा मार्गदर्शन करें।”

इस पत्र में ‘हिन्दुस्तान गणतन्त्र सेना’ के युद्ध-सचिव के स्थान पर गुलाम कादर के हस्ताक्षर थे।

15 अप्रैल, 1929 को लाहौरी गेट, लाहौर पर निम्नलिखित पोस्टर चिपकाया मिला—

“ऊँचे स्वर बहरों के लिए”

“दिनांक 7 अप्रैल को पुलिस की अवैध कार्यवाही ने हमें मजबूर कर दिया है कि इस सम्बन्ध में हम आगे कदम उठाएँ। इसलिए ‘गणतन्त्र सशस्त्र सेना’ के कमाण्डर-इन-चीफ द्वारा यह फैसला किया गया है कि लाहौर पुलिस के आफीसर इन्चार्ज को ताण्डस की तरह मार डाला जाए। मित्राहू

नम्बर 203 तथा 182 को आदेश दिया जाना है कि वे तुरन्त कार्यवाही करें।"

आज्ञा मे

व्यक्तिगत सहायक

कमाण्डर-इन-चीफ

हिन्दुस्तान गणतन्त्र सेना

इसी प्रकार का एक पत्र मूरन मे दिल्ली पुलिस अधीक्षक को भी भेजा गया था—

"परमात्मा मोक्षियन हमारा मार्गदर्शन करे"

"आपने हमारे भाइयों को गिरफ्तार किया है, परन्तु हम फिर दुहराने हैं कि आप मनुष्यों का नाश कर सकते हैं विचारों का नहीं।

"हमारे आन्दोलन की पीठ पर कुछ लोगों की शक्ति नहीं—हम बहुत-से हैं। मैं चेतावनी देता हूँ कि आप एमोमिएशन के किसी सदस्य को दूँड निबाल सकें। हमारी एमोमिएशन की 29 शाखाएँ हैं। लाहौर, दिल्ली और कमरता हमारे प्रमुख केन्द्र हैं। इनके अलावा पूना, बेलगाम तथा पटना आदि में भी हमारे शाखाएँ हैं। इनकी सूचना देने पर भी मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि अगर आप हमारे आन्दोलन का भेद पा सकें।

"हमारी एमोमिएशन की सभा इसी महीने की 27 तारीख को दिल्ली में ही होने जा रही है, जिसमें हम सभी सरकारी स्थानी तथा कार्यालयों को मल्ट कर देने की योजना बना रहे हैं। अतः तैयार रहें।

"यदि सरकार को अपने ऊपर गर्व है तो उसे हमारी चेतावनी स्वीकार करनी चाहिए। सावधान ! सावधान !"

"परमात्मा मोक्षियन हमारा मार्गदर्शन करे।"

सचिव

हिन्दुस्तान समाजवादी गणतन्त्र सघ

मूरन शाखा।

इसी प्रकार के पत्र अनेक सरकारी अधिकारियों तथा अज्ञेय भवन बड़े-बड़े लोगों को भी प्राप्त हुए। अपनी पूरी शक्ति लगा देने पर भी पुलिस पत्र भेजनेवालों का कोई पता न लगा सकी। अन्ततः पुलिस ने इन मामले

मकें। खैर देख मीजिएगा। बाबूदा माहिब, भाभी माहिब, भाताजी (दादी) और चाची माहिब के घरणों में नमस्कार। रणवीरसिंह और कुलतारसिंह को नमस्ते। बापूजी (दादाजी) के घरणों में नमस्कार अर्ज कर दीजिएगा। इन सबत पुनिग-द्वानान और जेल में हमारे साथ निहायन अच्छा मलूक हो रहा है। आप किमी किस्म की फिज न कीजिएगा। मुझे आपका एड्रेस मालूम नहीं है, इसलिए हम पते (कांग्रेस कार्यालय) पर लिख रहा हूँ।

आपका ताबेदार
भगतसिंह

जेल में पिता से भेंट :

मरदार बिशनसिंह ने जेल में भगतसिंह से मिलने के लिए एक प्रार्थनापत्र दिया, किन्तु फिर भी मिलने की आज्ञा न मिली। फिर उन्होंने अपने वकील आम्ब अली के माध्यम से प्रार्थनापत्र दिया और आज्ञा मिल गयी। सब 3 मई, 1929 को पिता-पुत्र की भेंट हो सकी। इस अवसर पर उन दोनों में निम्नलिखित वार्तालाप हुआ—

पिता—1 मई को मेरे लाहीर चले जाने के बाद मुझे अलबारी से पना चला कि पुलिस ने तुम्हारे छोटे भाई कुलतारसिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी उम्र केवल दस-ग्यारह वर्ष है, जो पाँचवी में पठता है।

भगतसिंह—लडका क्यों पकड़ा गया है ?

पिता—दुर्भाग्य से वह मेरा बेटा और तुम्हारा भाई है। हो सकता है कि मैं भी पकड़ लिया जाऊँ। अश्वदेव स्वस्थ नहीं है और मुखदेव...."

भगतसिंह—पुलिसवाले बदमाश हैं। उन्होंने काकोरी केस में निर्दोष व्यक्तियों को फाँसी दी है। वह मुझे साण्डर्स की हत्या के केस में लाहीर खाँच ले जाएँगे। उन्होंने मुझे और दत्त को यह कहकर धोखा देने की कोशिश की है कि प्रत्येक सरकारी गवाह बन गया है। पिताजी आप मेरे बचाव के लिए पैसा बर्बाद न करें।

पिता—घर की ओरतें तुमसे मिलना चाहती हैं, पर तुम्हारे कहे अनुसार मैं उन्हें साथ नहीं लाया।

भगतसिंह—आप सीधे लाहीर लौटकर पना लगायें कि कुलतार को

वर्षों गिरफ्तार किया गया है।

इसी बीच मुलाकात का समय समाप्त हो गया था। अतः जेलर ने बान करने से उन्हें रोक दिया और सरदार किशनसिंह सौट गये।

सरदार किशनसिंह को पुत्र से मुलाकात की आज्ञा देने के पीछे भी यह चाल थी कि शायद इससे पुलिस के हाथ कोई सूत्र लग जाये। पुलिस अधिकारी ने स्वयं इस बात को अपनी 4 मई की रिपोर्ट में स्वीकार किया था। इस मुलाकात के समय जेलर तथा श्री आसफ अली वही पर थे।

सरदार किशनसिंह इस मुकदमे को पूरी ताकत से लड़ना चाहते थे, किन्तु भगतसिंह अपने बचाव के लिए मुकदमा नहीं लड़ना चाहते थे। उन्होंने स्वयं श्री आसफ अली से वही पर थोड़ी बहुत कानूनी सहायता ली थी।

पंचम अध्याय मुकदमे की सुनवाई

अमेरिका की दस बाण्ड में अगतनिह तथा दंडवेदर दस के विरुद्ध ग्याज का माटक चुरु हो गया। 7 मई, 1929 को अतिरिक्त मजिस्ट्रेट मिस्टर ब्रून की अदालत में जेल में ही मुकदमा आरम्भ हुई। कुछ विशेष पत्रकारों, अभियुक्तों के मजदूरी रिकार्डारों और वकीलों के अलावा अन्य किसी को भी अदालत में नहीं आने दिया गया। दिल्ली में टाता, मद्रास एम्प्लोयर्स ट्रेड यूनियन इत्यादि इन पत्रकारों, अभियुक्तों के रिकार्डारों आदि की भी साक्ष्याती से मनाही हो रहा था। सुरक्षा के बड़े प्रबंध किए गए थे। इन सुरक्षा प्रबंधों के बारे में 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के विशेष प्रतिनिधि ने लिखा था—

“लाठीधारी पुलिस की राजपुर रोड पर मजिस्ट्रेट के आवास में जेल तक लम्बा दूरी सड़कों पर जो जेल की ओर निकलती है, एक पथ में लड़ा कर दिया गया था। सी० आई० डी० के लोदी को लादे बरतों में लाईबिली पर गदर और मुकदमा की पर देखा गया। जेल का अहम जो दूरी तरह सुरक्षित था। ट्रेडिग एम्प्लोयर्स की आनमन को करने की लाईबिली के साथ जेल के दरवाजे पर लिफ्ट किया गया। जद्वि आर० डी० मजिस्ट्रेट ग्याज दूरी अधीन, मि० अली, देवदत्त उप अधीन, एलिज राम साधक तथा जेलर अदालत के अदर की बदलाव करने वाले थे।”

पिता एवं चाची भी वहाँ उपस्थित थी। इनके अलावा दो प्रशिक्षण लेने वाले मजिस्ट्रेट भी वहाँ थे।

दस बजकर आठ मिनट पर भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त को अदालत में लाया गया। अदालत में पहुँचते ही जोरदार आवाज में भगतसिंह ने 'इन्कलाब जिन्दावाद' तथा बटुकेश्वर दत्त ने 'नीकरशाही मुर्दावाद' का नारा लगाया। अदालत में सनसनी फैल गयी तथा अदालत की आज्ञा से उन्हें हथकड़ी पहना दी गयी। उन्हें लोहे के जगले के पीछे एक बेंच पर बैठा दिया गया। उनके पीछे कुछ जेल अधिकारी और सी० आई० डी० के आदमी बैठे थे। यहाँ पर भी दोनों क्रान्तिकारियों के चेहरे पर किसी प्रकार की माझूसी नहीं देखी गयी; वे प्रसन्न दिखाई दे रहे थे।

इसके बाद सरकार की ओर से ग्यारह गवाह पेश किये गये। इसी दिन सत्र से कुछ पहले एक पुलिस अधिकारी के सामने भगतसिंह को अपने माता-पिता तथा चाची से मुलाकात करने की आज्ञा दी गयी। इस मुलाकात में भगतसिंह को अपने पिताजी से बार-बार कहते सुना गया—
"सरकार मुझे मौत की सजा देने पर तैयारी हुई है, इसलिए आप इस पर बिल्कुल चिन्ता न करें।"

दोपहर बाद सत्र के समय अदालत के उठने पर भगतसिंह ने अदालत में समाचार पत्र की माँग की, किन्तु उनकी यह माँग अस्वीकार कर दी गयी। यद्यपि राजनीतिक कैंदियों को यह सुविधा दी जाती थी। उस दिन शाम चार बजकर दस मिनट पर अदालत उठ गयी।

दूसरे दिन 8 मई, 1929 भी उसी प्रकार की कठोर सुरक्षा व्यवस्था में अदालत की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। सुबह दस बजकर बीस मिनट पर पुनः भगतसिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को लाया गया। अदालत में आने ही दोनों ने पहले दिन की तरह 'इन्कलाब जिन्दावाद' और 'नीकरशाही मुर्दावाद' के नारे लगाये। इसके बाद फिर कुछ दूमरे गवाहों के बयान लिये गए और तब भगतसिंह तथा बटुकेश्वर दत्त में बयान देने के लिए कहा गया, पर दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। बड़ा अधिक जोर देने पर ही भगतसिंह ने अदालत के प्रश्नों का जवाब देना स्वीकार लिया। अदालत एवं भगतसिंह के बीच निम्नलिखित संवाद हुआ—

अदालत—व्यवसाय ?

भगतमिह—बुद्ध नहीं ।

अदालत—निदाम स्थान ?

भगवन्निह—वाहीर ।

अदानत—मोहना ?

मगतमिह—हम हमेशा एक जगह में दूसरी जगह आते-जाते रहते हैं।

अदायक—क्या तुम आठ अप्रैल को असेम्बली में उपस्थित थे ?

भगवन्निह—जहाँ तब हम सुकदमे का सम्बन्ध है, मैं इस मीठे पर बिसी प्रकार का बोझ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं महसूस करता।

अदालत—जब तुम बल अदालत में आये, तो तुमने 'दण्डपात्र
जिन्दाबाद' का नारा बुलन्द किया—इसमें तुम्हारा क्या मतलब है ?

इस प्रश्न पर मर्पाई पक्ष के बहीब आम्ब असी ने आपत्ति उठाई। अदालत को इस आपत्ति को स्वीकार करना पड़ा। इसी प्रकार बहुबेश्चर दल ने भी केबल अदालत के प्रश्नों के ही उत्तर दिये और बयान देना अस्वीकार कर दिया। अब मर्पाई पक्ष के बहीब आम्ब असी ने लगभग ज़ालीम गिनत सब अपनी लम्बे-दलीलें दल को।

इस दृष्टि का मुझे ये बात अदालत में हज़ा करने के अग्रिम में आरोप में दोनो पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अन्वयेन आरोप लगाया कि उन्होने अमेरिका में बर्तु भोरो का जाल में कार टांगने के लिए हम पर धोखा दिया। अदालत में दोनो से फिर पूछा कि "क्या वे दोनो हम दिवस में कोई बदला देना चाहते हैं?" इस पर दोनो ने कहा, "हम पर फिर पैगवा किया जायेगा।" हमारे हाथ अदालत में हम आने के दो महीने बाद में ही दिया।

सत्यं ज्ञानमोक्षमयं भक्त्या विहितं वा ऐतिह्यमिव भाष्यतः ।

सब सामान्यतः (मैदान क्षेत्रों) के अधीन हुए आसने की संख्या ३
जून, 1929 के आसने हुई। मैदान अब विस्तृत विस्तृत के विस्तृत क्षेत्र के
दुम्परी दुम्परी की। सरकारी दफ्तर तथा सहायों के दफ्तर को जाने दान
आसने के सहाय विस्तृत विस्तृत क्षेत्र के सहाय के सहाय है। सहाय

पिता एव चाची भी वहाँ उपस्थित थी। इनके अलावा दो प्रसिद्ध नेत्र वाले मजिस्ट्रेट भी वहाँ थे।

दस बजकर आठ मिनट पर भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त को अदालत में लाया गया। अदालत में पहुँचते ही ओरदार आवाज़ में भगतसिंह ने 'इन्कलाब जिन्दावाद' तथा बटुकेश्वर दत्त ने 'नीकरशाही मुर्दावाद' का नारा लगाया। अदालत में सनमनी फैल गयी तथा अदालत की आज्ञा से उन्हें हथकड़ी पहना दी गयी। उन्हें लोहे के जगते के पीछे एक बेंच पर बैठा दिया गया। उनके पीछे कुछ जेल अधिकारी और सी० आई० डी० के आदमी बैठे थे। यहाँ पर भी दोनों क्रान्तिकारियों के चेहरों पर किसी प्रकार की मायूसी नहीं देखी गयी; वे प्रसन्न दिखाई दे रहे थे।

इसके बाद सरकार की ओर से ग्यारह गवाह पेश किये गये। इसी दिन लंच से कुछ पहले एक पुलिस अधिकारी के सामने भगतसिंह को अपने माता-पिता तथा चाची से मुलाकात करने की आज्ञा दी गयी। इस मुलाकात में भगतसिंह को अपने पिताजी से बार-बार कहते सुना गया— "मरकार मुझे मौत की सजा देने पर तुली हुई है, इसलिए आप इस पर बिल्कुल चिन्ता न करें।"

दोपहर बाद लंच के समय अदालत के उठने पर भगतसिंह ने अदालत से समाचार पत्र की माँग की, किन्तु उनकी यह माँग अस्वीकार कर दी गयी। यद्यपि राजनीतिक कैदियों को यह सुविधा दी जाती थी। उस दिन शाम बार बजकर दस मिनट पर अदालत उठ गयी।

दूसरे दिन 8 मई, 1929 भी उसी प्रकार की कठोर सुरक्षा व्यवस्था में अदालत की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। सुबह दस बजकर बीस मिनट पर पुनः भगतसिंह एव बटुकेश्वर दत्त को लाया गया। अदालत में आने ही दोनों ने पहले दिन की तरह

मुर्दावाद

...

कहा

...

...

उनमें से कुछ ने अब हमें यह बताया कि विधाराधीन घटना के पदचातु र्धोनों मद्रो के समुन्न अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए साठ इरविन ने यह कहा कि हम लोगों ने बम फेंककर किसी व्यक्ति पर नहीं, वरन् स्वयं एक संविधान पर आक्रमण किया है। उस समय तुरन्त हमें यह आभास हुआ कि उस घटना के वास्तविक महत्त्व का सही मूल्यांकन नहीं किया गया है।

मानव मात्र के प्रति हमारा प्रेम किसी से भी कम नहीं है। अतः किसी व्यक्ति के लिए दुश्मनी रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके विपरीत हमारी दृष्टि में मानव जीवन इनका पवित्र है कि इस पवित्रता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। छिपे हुए समाजवादी दीवान चमन लाल ने हमें जघन्य आक्रमणकारी और देश के लिए अपमानजनक बताया है, साथ ही साहोब के समाचार पत्र 'ट्रिब्यून' तथा कुछ अन्य लोगों की यह धारणा भी असत्य है कि हम उन्मुक्त हैं।

हम नञ्जापूर्वक यह दावा करते हैं कि हमने इतिहास, अपने देश की परिस्थिति तथा मानवीय आकांक्षाओं का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया है तथा पाठ्य से प्रेरणा करते हैं।

हमारा ध्येय उस संस्था के प्रति अपना व्यावहारिक प्रतिरोध प्रकट करना है, जिसने अपने आरम्भ से केवल अपनी निरूपयोगिता का ही नहीं, वरन् हानि पहुँचाने वाली दूरगामी शक्ति का भी नग्न प्रदर्शन किया है। हमने जितना अधिक चिन्तन किया है, हम उतने ही अधिक इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि इस संस्था (विधान मण्डल) के अस्तित्व का प्रयोजन समार के सामने भारतीय दीनता और असहायता का प्रदर्शन करना है तथा यह एक गैर जिम्मेवार एवं स्वेच्छाचारी शासन की दमनकारी सत्ता का प्रतीक बन गयी है।

जनता के प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय माँग को बार-बार रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जा रहा है। पदन द्वारा पारित पवित्र प्रस्तावों को तथाकथित भारतीय समझ के फर्ज पर निरादरपूर्वक पाँचों तले कुचला जा रहा है। दमनकारी एवं स्वेच्छाचारी कानूनों के निवारण से सम्बन्धित प्रस्तावों की सबसे अधिक अपमानपूर्ण उपेक्षा की गयी है तथा प्रतिनिधियों

जो जिन सरकारी कानूनों और प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है, उन्हें भी सरकार द्वारा मनमर्जी से स्वीकृति दी जा रही है।

***परिणामतः हमने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद् के भूतपूर्व विधि नदस्य स्वर्गीय श्री सी० आर० दास के उन शब्दों से प्रेरणा ग्रहण की, जो उन्होंने अपने पुत्र के नाम एक पत्र में लिखे थे और जिसका तात्पर्य यह था कि इंग्लैंड को उसके दुस्वप्न से जगाने के लिए बम आवश्यक है और हमने उन लोगों की ओर से प्रतिरोध प्रकट करने के लिए अमेरिका के फर्श पर बम फेंका, जिनके पास अपनी हृदयविदारक कथा को बाने का दूसरा मार्ग नहीं रह गया है। हमारा एकमात्र उद्देश्य यह था कि हम यहरों को अपनी आवाज बुनाएँ और समय की चेतावनी उन लोगों तक पहुँचाएँ, जो उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। दूसरे लोग भी हमारी तरह ही मोच रहे हैं तथा भारतीय जाति यद्यपि ऊपर से एक शांत समुद्र की तरह दिखाई दे रही है, फिर भी भीतर ही भीतर एक भयंकर सूफान उठान रहा है। हमने उन लोगों को सतरे की चेतावनी दी है, जो सामने आने वाली गम्भीर परिस्थितियों की चिन्ता किये बिना मरपट दौड़े जा रहे हैं। हमने उस काल्पनिक अहिंसा की समाप्ति की घोषणा की है, जिसकी निरर्थकता के बारे में नई पीढ़ी के मन में कोई शक नहीं बचा है। हमने ईमानदारीपूर्ण मद्भावना तथा मानव जाति के प्रति उन भयंकर गहरों के प्रति चेतावनी देने के लिए यह मार्ग चुना है, जिसका पूर्वोक्त हम भी देश के करोड़ों लोगों की तरह स्पष्ट हुआ है।

हमने पिछले पैंतीस में काल्पनिक अहिंसा शब्द का प्रयोग किया है। हम उसकी व्याख्या करना चाहते हैं। हमारी दृष्टि में बलप्रयोग उस समय अन्यायपूर्ण होता है, जब वह आनन्दन नीति में किया जाये और यह हमारी दृष्टि में हिंसा है, परन्तु जब बल का प्रयोग किसी विनिश्चित उद्देश्य के पूर्ति के लिए किया जाये, तो वह नैतिक दृष्टि में व्यापमान हो जाता है। बलप्रयोग का पूर्ण दृष्टिकोण कोणी काल्पनिक भावित्व है। हम ऐसा ॥ ६४ ॥ नया आन्दोलन उठाना चाहते हैं, जिसकी पूर्ण सूचना हम देंगे हैं। यह आन्दोलन दुःस्वप्न निज और निराशी, कर्मात्त पाता और निराश, शक्तिहीन और दैरिग्यहीन तथा ग्राह्यदेन और मैनिव के कार्यों में प्रेरणा

ग्रहण करता है।

हमें ऐसा लगता है कि विदेशी सरकार और भारत के माध्यात्मिक नेताओं ने इस आंदोलन की ओर से जाँचें मूँद रखी हैं तथा उनके कानों में इसकी आवाज नहीं पड़ी है। अतः हमें यह नतंज्य प्रतीत हुआ कि हम ऐसे स्थानों पर चेनावनी दें, जहाँ हमारी आवाज अनगुनी न रह सके।

हमने अभी तक विचाराधीन घटना के पीछे निहित आमोदनो की चर्चा की है। अब हम अपने प्रयोजनों की मर्यादा के बारे में भी कुछ कहना चाहते हैं।

हमारे मन में उन लोगों के प्रति कोई व्यक्तिगत द्वेष अथवा वर नहीं था, जिनको इस घटना के दौरान मामूली चोटें आयी हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका में उपस्थित किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारा व्यक्तिगत द्वेष नहीं था। हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि हम मनुष्य-जीवन की इतना पवित्र मानते हैं कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता तथा किसी को चोट पहुँचाने के अजय मानव जाति की सेवा के लिए अपने प्राण देने को तत्पर है। हम साम्राज्यवादी नेताओं के उन भड़काने वाली तरुह नहीं हैं, जो हमारा करने में रम लेते हैं, इसके निपरीत हम मानव-जीवन की रक्षा का प्रयत्न करते हैं। इनके बावजूद हम स्वीकार करते हैं कि हमने जान-बूझकर असेम्बली भवन में बम फेंका यह सत्य स्वयं मुखर है तथा हमारा अनुरोध है कि हमारे प्रयोजनों को हमारे कार्य के परिणाम में ही आँका जाना चाहिए न कि काल्पनिक परिस्थितियों और पूर्व माग्नाओं के आधार पर। सरकार की विवेकश द्वारा दिये गए प्रमाणों के बावजूद माल है कि हमने असेम्बली भवन पर जो बम फेंके उससे एक लाखों बेंच की मामूली क्षति पहुँची और एक दर्जन से भी कम लोगों की मामूली-सी खरोंचे आई। सरकार के वैज्ञानिकों ने हमें एक जवाब दे रखा है, परन्तु हमारी दृष्टि में यह एक पूर्ण वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। पृथ्वी का तो यह कि दो बम ईश्वरी और बेंचों के बीच की लाखों अदृष्ट के पटे, दूसरी यह कि जो मोर विस्फोट से बेचन दो घुट की दूरी पर थे—जैसे की राज, की लहर गह तथा की आँखें दुःख, उन लोगों को दा तो विष्कृत चोट नहीं आयी दा केवल कुछ खरोंचे आयी। यदि बमों के बीच कुछ पोटेंसियल क्लोरेट और विरा-

केट के प्रभावशाली तत्त्व भरे होते तो उन्होंने अवरोधों को खण्डित कर दिया होता तथा विस्फोट-स्थान से कई मज की दूरी पर बैठे लोग आहत हो गये होते और उससे भी अधिक विस्फोटक और प्रभावशाली तत्त्व भरे होते वे विधानसभा के अधिकांश सदस्यों की जीवन-नीला समाप्त कर सकते थे। हम यह भी कर सकते थे कि हम उन्हें सरकारी वाहन में फँसे जहाँ महत्वपूर्ण लोग बैठे थे, और आखिरकार हम यह भी कर सकते थे। उस समय अध्यक्ष दीर्घा में बैठे हुए सर जान साइमन पर चोट करते जिसके दुर्भाग्यपूर्ण कमीशन से देश के सभी विवेकशील लोग घृणा करते हैं परन्तु हमारा प्रयोजन यह सब नहीं था और बमों का जिन प्रयोजन के लिए निर्माण किया गया था, उसने उससे अधिक काम नहीं किया। हमने कोई बमरकार नहीं था। हमने जान-बूझकर यह ध्येय निर्दिष्ट किया था कि सभी लोगों का जीवन सुरक्षित रहे।

इसके पश्चात् हमने अपने कार्य के परिणामस्वरूप दण्ड प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से अपने-आपको प्रस्तुत कर दिया और माझाग्यवादी शोधकों को यह बताया कि वे व्यक्तियों को कुचल सकते हैं, विचारों की हत्या नहीं कर सकते। दो महत्वहीन इकाइयों को कुचल देने से राष्ट्र नहीं कुचला जा सकता। हम इस ऐतिहासिक निष्कर्ष पर बल देना चाहते हैं कि शान में लैटर्स डेकेण्टयेट तथा ब्रैसटाइन्स घटनाओं से क्रान्तिकारी आन्दोलन को नहीं कुचला जा सका। और फ्रांसीसी रस्मी माइयेरिया में बिछाई गई मोर्चन त्रान्नि की जवाब को बुझा नहीं गयी। इसी प्रकार यह भी अग्रसर है कि ये अत्यादेश और सुरक्षा विधेयक भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई को बुझा गये, गद्गमनों का भेद भोजने, उनकी जोरदार लड़ो में निरुत्साहित तथा उच्छ्वसित आदमियों का स्वप्न देखनेवाले सभी नवयुवकों को फ्रांसीसी के ताने पर चढ़ा देने से त्रान्नि की गति अवलोक नहीं की जा सकती। यदि हमारी इन चेतावनी की उपेक्षा नहीं की गयी, तो यह जीवन की लड़ाई और स्वातंत्र्य उन्नीहत्त को रोकने में सहायक सिद्ध हो सकती है। दण्ड के न्याय देने का भार हमने स्वयं अपने कंधों पर निपा और बनेबंद का पालन

१८८८ में प्रतिशोध लेने की मुद्राहस्त है। त्रान्नि यम और विष्णोय की मन्त्रि-
 न्नी है। त्रान्नि से हमारा प्रयोजन यह है कि अन्त्याय पर आचार्य्य वर्तमान
 संप्रदायवस्था में परिवर्तन माना चाहिए। उन्मादक और श्रमिक समाज के
 अन्त्याय आवश्यक तरव हैं, तथापि शोधक लोग उन्हें श्रम के पत्रों और
 शौचिक अधिकारों से धर्षित कर देने हैं। एक और गवने वित् अन्न उन्नति
 जाने कृषक परिवार भूखों मर रहे हैं, गारी दुनिया के बाजारों में कपड़ों
 की पूर्ति करनेवाले युवक अपने और अपने वस्त्रों के दारियों को दानों के
 लिए पूरे वस्त्र प्राप्त नहीं कर पाते, भवन निर्माण, लोहारी और कपड़ोंगारी
 के काम में लगे लोग दानदार महनों का निर्माण करके भी गन्धी दम्निदों
 में रहते हैं और मर जाते हैं। दूसरी ओर पूंजीगति, शोधक और समाज
 पर धुन की तरह जीनेवाले लोग अपनी मनक पूरी करने के लिए करोड़ों
 रुपया पानी की तरह बहा रहे हैं। यह भयकर विषमताएँ और विकास की
 दुश्मि समानताएँ समाज को अराजकता की ओर ले जा रही हैं। यह परि-
 स्थिति हमेशा नहीं रह गवनी तथा यह स्पष्ट है कि वर्तमान समाज-
 व्यवस्था एक जवानामुखी के मुख पर बैठी हुई आनन्दमग्न हाँ रही है और
 शोधकों के अशोध वस्त्रों की भाँति हम एक खतरनाक दरार के कगार पर
 लहे हैं। यदि सम्मता के दक्षिणों समय रहते न बचाया गया तो वह नष्ट-
 भ्रष्ट हो जाएगी, अतः त्रान्निवारी परिवर्तन की आवश्यकता है और जो
 लोग इस आवश्यकता को अनुभव करते हैं, उनका कर्तव्य है कि वे समाज
 को समाजवादी आधारों पर पुनर्गठित करें। जब तक यह नहीं होगा, और
 एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण होता रहेगा, जिसे साम्राज्यवाद
 कहा जा सकता है, तब तक उससे उत्पन्न होनेवाली पीडाओं और अपमानों
 में मानव जाति के सार्वभौमिक दान्ति के युग का सूत्रपात करने के बारे में
 की जानेवाली समस्त धर्षाएँ कोरा पाखण्ड हैं। त्रान्ति से हमारा प्रयोजन
 अन्ततः एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था करना है, जिसे इस प्रकार के धानक
 धनरों का सामना न करना पड़े और जिसमें सर्वद्वारायों की प्रभुता की
 मान्यता दी जाए। इसका परिणाम यह होगा कि विद्व-मध मानव जाति
 की पूंजीवाद के वन्धन तथा मुड में उत्पन्न होनेवाली वबाँदी और मुसीबनों
 से बचा सकेगा।

हमारा आदर्श यह है और इस आदर्श से प्रेरणा ग्रहण करके हमने एक समुचित और काफी खोरदार चेतावनी दी है। यदि इसकी भी उमदा न हो जाती है तथा वर्तमान सामन-व्यवस्था नवोदित प्राकृतिक शक्तियों के मार्ग को अवरुद्ध करने का क्रम जारी रखती है तो एक भीषण संघर्ष उत्पन्न होना निश्चित है, जिसके परिणामस्वरूप समस्त वैश्विक तत्त्वों को उधारा फेंक दिया जाएगा तथा सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य होगा, जिससे प्राणि के लक्ष्य की उपलब्धि की जा सके। क्रान्ति मानव-जाति का जन्मदायक शक्ति-कार है। स्वतन्त्रता सभी मनुष्यों का ऐसा जन्ममिद अधिकार है जिसे किसी भी स्थिति में छीना नहीं जा सकता। श्रमिक वर्ग समाज का वैश्व-विक आधार है। लोकप्रभुता की स्थापना श्रमिकों का अन्तिम स्वप्न है। इस आदर्शों तथा इस आस्था के लिए हम उन सब व्यक्तियों का स्वागत करेंगे, जो हमें व्यापारिक द्वारा दिये जायेंगे। इस बेदी पर हम अपना बीजा धूपवती की तरह जनाने की मध्यस्थ हुए हैं। इनने महान स्वप्न के लिए कोई भी समिदान बढ़ा नहीं माना जा सकता। हम क्रान्ति के उत्थान की मन्तोपपूर्वक प्रतीक्षा करेंगे। ***इस्लाम ज़िन्दाबाद !

मेहनत जज मिडल्टन के मन में इस वक्तव्य के अंग आगमिन्ना के, इसलिए उमने दूसरे दिन सचानुदा के सकीन की आगम मनी दसः पश्चिम शीमीस्पूटर—दोनों की मुनामा तथा इगने उन आगमिन्नाक भागी की निकान देने की इच्छा व्यक्त की। श्री आगम जनी भी इगने मरवा हो गये और उन्होंने भगवतिह की भी इसके लिए मत्त दिया। इस प्रकार उनके भावना में गुहार करके ही उनकी कोणी रिफाई में रमी गयी। डिप्टी के कमिन्तर ने शीघ्र आज्ञा जारी कर दी कि किसी भी मन्तव्य-पन में भगवतिह का मद् भावना प्रकाशित न किया जाए, किन्तु इस भाव के जारी होने में पट्टे ही 'पाउनिशर' देने वाले मुख काल में प्रकाशित कर दिया था। बाद में मन्तोपित भावना के एक-मुद्द करीबी सभी मन्तव्यारणों को भेज दी गयी जिसे उन्होंने प्रकाशित किया। यदि नहीं, रिफाई मन्तव्य-कार-नको ने भी इसे प्रमुनता के साथ प्रकाशित किया। इन सबके बाद-मन्तव्य के रिफाई जारी हुआ के बाद ही इसे। वास्तव में भगवतिह भाव दरी कट्टे के कि उनके रिफाई के दुर्भाव परिचित है।

साईं लार्डे ' इन परिस्थितियों में विचार जन के लिए उचित बां हि मा में अन्तर्गत वर अनुमान परिणाम में लपारे मा हमारे बचान की मद में मनोवैज्ञानिक महान् वर के गवा करने । परन्तु उन्होंने इन दोनों में से एक भी काम नहीं किया ।

पहली बात यह है कि अमेरिका में होने जो बन करें, उनमें किसी भी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक हानि नहीं हुई । इस दृष्टि से जो मर्दा हमें दी गयी, वह बटोरनम ही नहीं, बल्कि सेने की भावना वाली भी है । यदि दूसरी दृष्टि में देखा जाए, तो जब तक अभियुक्त की मनोभावना का पता न लगाया जाए, उसके अगली उद्देश्य का पता ही नहीं लगाया जा सकता । यदि उद्देश्य की पूरी तरह मुवा दिया जाए, तो किसी भी व्यक्ति के साथ न्याय ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि उद्देश्य को नजरो में न रखने पर संगठन के बड़े-बड़े सेनागति साधारण हत्यारे नजर आएंगे । सरकारी कर संग्रह करनेवाले अधिकतर चोर-जातसाज दिखायी देंगे और न्यायाधीश पर भी करन का अभियोग लगेगा । इस तरह तो सामाजिक व्यवस्था और सन्धता, धून-मरवा, चोरी और जालसाजी बनकर रह जाएगी ।

यदि उद्देश्य की उपेक्षा की जाए तो हुक्मत को क्या अधिकार है कि समाज को व्यक्तिओं से न्याय करने को बहे । यदि उद्देश्य की उपेक्षा की जाए तो हर धर्म का प्रचार झूठ का प्रचार दिखायी देगा और हर एक-

कानूनी दृष्टि में उद्देश्य का प्रत्यक्ष लाभ महत्त्व रखता है। जनरल
 टायर का उदाहरण लीजिए, उन्होंने मोती खगाईं भीर संबंड़ी निरपराध
 और दानवहीन व्यक्तिगो को मार डाला, लेकिन कौड़ी अदालत ने उन्हें
 मोती का निशाना बनाने के हउम की जगह पारंगी रखे इतरा दिये। एक
 भीर उदाहरण पर ध्यान दीजिये—श्री खड्गबहादुर सिंह ने जो एक
 मोतवान मारवा है, कमकला में एक अमीर मारवाडी को छुरे से मार
 डाला। यदि उद्देश्य का एक तरफ रख दिया जाये तो खड्गबहादुर सिंह
 को भीर की मजा मिलनी चाहिए थी लेकिन उसे कुछ दर्व कैंद की मजा
 दी गई और अद्विधि में बहुत पट्टिमें मुन्न कर दिया गया। क्या कानून में
 कोई दरार रखनी थी, जो उसे भीर की मजा न दी गई उसने विरुद्ध हत्या
 का अनियोग मिट्ट मरी हुआ? उमने हमारी ही तरफ अपना अपराध
 र्वागार किया था लेकिन उसका जीवन बच गया और वह स्वतन्त्र है। मैं
 पूछता हूँ, उसे कौसी की मजा क्यों न दी गई? उसका कार्य नरा-नुता
 था। उमने पेचीदा डग की सेयारी की थी। उद्देश्य की दृष्टि में उसका
 कार्य हमारे (एकजने) की दृष्टि में ज्यादा खतरनाक और सगीन था। उसे

इसलिए बहुत कम सजा मिली, क्योंकि उसका मकसद नेक था। उन समाज को एक ऐसी जाँक से छुटकारा दिलाया, जिसने कई एक सुन्दर इच्छाओं का खून चूस लिया था। श्री खड़गबहादुर सिंह को यह कानून की प्रतिष्ठा बचाये रखने के लिए कुछ वर्षों की सजा दी गई। यह सिद्धान्तों का विरोध है जो कि यह है—‘कानून आदमियों के लिए है आदमी कानून के लिए नहीं है!’ इन दशाओं में क्या कारण है कि हमें वे रियायतें न दी जायें, जो श्री खड़गबहादुर सिंह को मिली थी। क्योंकि उसे नर्म सजा देते समय उसका उद्देश्य दृष्टि में रखा गया था, अन्यथा कोई भी व्यक्ति जो दूसरे को कत्त करता है, फाँसी की सजा से नहीं बच सकता। क्या इसलिए हमें आम कानूनी अधिकार नहीं मिल रहा कि हमारा कार्य हुकूमत के विरुद्ध था या कि इसलिए कि इस कार्य का राजनीतिक महत्त्व है?

माउंट रोड ! इन दशाओं में मुझे यह कहने की आज्ञा दी जाये कि जो हुकूमत इन कमीनी हरकतों में आश्रय खोजती है, जो हुकूमत व्यक्ति के सुदूरती अधिकार छीनती है, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर यह कायम है, तो भराजी तौर पर और हजारों बेगुनाहों का खून उसकी गर्दन पर है। यदि कानून उद्देश्य नहीं देखता तो न्याय नहीं हो सकता और न ही स्थायी शांति स्थापित हो सकती है।

आटे में संतिया मिलाना जुर्म नहीं, बशर्ते कि इसका उद्देश्य घूँटों को मारना हो, लेकिन यदि इससे किसी आदमी को मार दिया जाये, तो यह कत्त का अपराध बन जाता है। तिहाजा ऐसे कानूनों पर जो व्यक्ति पर आधारित नहीं और न्याय विरोधी कानूनों के प्रति बड़े-बड़े श्रेष्ठ बौद्धिक लोगो ने बगावत के कार्य किये हैं।

हमारे मुरुदमे के तथ्य विन्कुल मादा है। ॥ अप्रैल, 1929 को हमने सेप्टुम असेम्बली में दो घम फेंके। उनके घमाको से चन्द लोगो को शरोंबे शार्। चेम्बर में हंशामा हुआ, सैकडो दर्शक और सदस्य बाहर दिक्कत शाने। कुछ देर बाद सामोनी छा गई। मैं और माथी बी० के० दत्त सानेती के साथ दर्शक गैलरी में बैठे रहे और हमने स्वयं अपने को प्रस्तुत करने में निरस्तार कर लिया जाये। हमें गिरफ्तार कर दिया गया।

अभियोग लगाये और हत्या के अपराध में मजा दी गई, लेकिन वमों में चार-पाँच आदर्शियों को मायूसी का नुकसान पहुँचा और जिन्होंने यह अपराध किया, उन्होंने बिना निमी त्रिस्म के हस्तक्षेप के अपने-आपको निरपराधी के लिए पेश कर दिया। सेनान जज ने स्वीकार किया कि यदि हम नागना चाहते तो भागने में सफल हो सकते थे। हमने अपना अपराध स्वीकार किया और अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए बयान दिये। हमें मजा का भय नहीं है। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमें गलत तौर पर समझा जाये। हमारे बयान से कुछ पैराग्राफ काट दिये गये हैं। यह वास्तविक स्थिति की दृष्टि से हानिकारक है।

समग्र रूप से हमारे दस्तावेज के अध्याय से साफ प्रकट होता है कि हमारे दृष्टिकोण से हमारा देश एक नाशुक दौर में गुजर रहा है, इस देश में काफी ऊँची आवाज में चेतावनी देने की जरूरत थी और हमने अपने विचार के अनुसार चेतावनी दी है। सम्भव है कि हम गलती पर हों, हमारा सोचने का ढंग जज महोदय के सोचने के ढंग से भिन्न ही, लेकिन हमारा अर्थ यह नहीं कि हमें विचार प्रकट करने की स्वीकृति न दी जाये और गलत बातें हमारे साथ जोड़ी जायें।

‘इन्कलाब जिन्दाबाद’ और ‘साम्राज्यवाद मुर्दाबाद’ के सम्बन्ध में हमने जो व्याख्या अपने बयान में दी है, उसे उठा दिया गया है। हालाँकि यह हमारे उद्देश्य का खास भाग है। ‘इन्कलाब जिन्दाबाद’ से हमारा वह उद्देश्य नहीं था, जो आमनीर से चलन अर्थ में समझा जाता है। पिस्तौल और बम इन्कलाब नहीं लाते, बल्कि इन्कलाब की तलवार विचारों की मान पर तेज होती है और यही चीज थी, जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। हमारे इन्कलाब का अर्थ पूँजीवादी मुद्दों की मुमीबतों का अन्त करना है। मुख्य उद्देश्य और उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझे बिना किसी सम्बन्ध में निर्णय देना उचित नहीं है। गलत बातें हमारे साथ जोड़ना छाप-गाफ अध्याय है।

इसकी चेतावनी देना बहुत आवश्यक था। देखनी रोज-रोज बढ़ रही है। यदि उचित इलाज न किया गया तो रोग खतरनाक रूप ले लेगा। कोई भी मानवीय दानित इसकी रोकथाम नहीं कर सकेगी। अब हमने हमें तूफान

का रण बंद करने के लिए यह कार्यवाही की है। हम इतिहास के गम्भीर अध्ययन हैं। हमारा विश्वास है कि यदि मनापारी शक्तिवादी ठीक समय पर गही कार्यवाही करनी तो फौज और रूम की सूनी प्राप्ति न बरम पड़ी। दुनिया की बर्द बड़ी-बड़ी हुकूमतें विचारों के तूफान को रोकते हुए धुन-गगन के यानावरण में दूर गर्द, मतापारी लोग परिस्थितियों के प्रभाव को बंदन मचते हैं। हम पहले चेनायभी देना चाहते थे और यदि हम कुछ स्थितियों की हत्या करने के दृष्टिकोण होते तो हम अपने मुख्य उद्देश्य में अमकन हो जाते।

माई लार्ड ! नीयत और उद्देश्य की दृष्टि से रखते हुए हमने कार्यवाही की और इस कार्यवाही के बयान हमारा समर्थन करते हैं। एक नुक्ता स्पष्ट करना आवश्यक है, यदि हमें बमों की ताकत के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं होता तो हम पंडित मोतीलाल नेहरू, श्री केसरकर, श्री जमकर, श्री जिन्ना जैसे सम्माननीय राष्ट्रीय स्थितियों की उपस्थिति में बमों बर्द फेंकते ? हम नेताओं के जीवन को किस तरह खतरे में डाल सकते थे ? हम पागल तो नहीं हैं और अगर पागल होते, तो हमें जेल में बन्द करने के बजाये पागलखाने में बन्द किया जाता। बम के सम्बन्ध में हमें निश्चय जानकारी थी। उन्नी के कारण ऐसा सहस्र किया। जिन बंछों पर लोग बैठे थे, उन पर बम फेंकना निहामत मुश्किल काम था। अगर बम फेंकने वाले नहीं दिमाग के न होते या वे परेशान (असंतुलित) होते तो बम खाली जगह की बजाये बंछों पर गिरते। मैं तो कहूँगा, खाली जगह के चुनाव के लिए जो हिम्मत हमने दिखाई, उसके लिए हमें इनाम मिलना चाहिए। इन हालातों में माई लार्ड ! हम सोचते हैं, हमें ठीक तरह समझ नहीं गया। आपकी सेवाओं में हम सच्चाओं में कमी कराने नहीं आये, बल्कि अपनी स्थिति स्पष्ट करने आये हैं। हम तो चाहते हैं कि न तो हमसे अनुचित व्यवहार किया जाये और न ही हमारे सम्बन्ध में अनुचित राय दी जाये। सजा का सवाल हमारे लिए गौण है।”

भगतसिंह भारतमाता के एक सच्चे सपूत थे। भारत की गुलामी के लिए उनके दिल में जो दर्द था, उन्नी के लिए वह नागितकारी बने थे। यद्यपि उनके इस मापण में कहीं भी, कोई भी बात ऐसी नहीं है, जो सही

न हो, फिर भी बिदेशी अफैजो से न्याय की आशा करना बालू से तेल निकालने के समान था। श्री आम्फ अन्वी ने इस पर दो दिन तक बहस की, मरवारी दकीन ने तीसरे दिन याघे दिन तक उनके तर्कों का उत्तर दिया। इस बीच भगनामिह स्वयं भी बहस करने लगते थे। अन्त में 13 जनवरी, 1930 को हाईकोर्ट ने मेसन जज के फैंगले को मान्य ठहराते हुए असीन खारिज कर दी।

लाहौर जेल में भूख हड़ताल

असेम्बली बम काण्ड में भगतसिंह एवं बटुकेश्वर दत्त पर जो मुकदमा दिल्ली में चला, उसमें उन्हें यूरोपियन क्लास में रखा गया था और वहाँ उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, किन्तु अन्य जेलों में कैदियों के साथ यह बात न थी। साथ ही इधर सरकार उन्हें साण्डर्स हत्या के मामले की छपेट में लेने की तैयारी भी कर रही थी। इसके लिए इफवाली गवाह भी मिल गये थे। वस्तुतः इसीलिए उन्हें मियाँवाली जेल में स्थानान्तरित कर दिया गया था। इस जेल में उनका अनेक राजनीतिक कैदियों से परिचय हुआ, जो 1914-15 के 'गदर आन्दोलन', 'मार्शल लॉ एजिटेशन' तथा 'बम्बर अकाली आन्दोलन' में भाग लेने के कारण उन्नत कैद की सजा भुगत रहे थे। यहाँ भगतसिंह ने राजनीतिक कैदियों पर हॉट वाले अत्याचारों को देखा और सुना। अन्त में वह भूख हड़ताल करने के नतीजे पर पहुँचे। यहाँ उन्होंने उन सभी कैदियों को सम्बोधित करते हुए कहा—

“साधियो ! यदि हम जेल से बाहर होते तो अपनी आजादी की लड़ाई को जारी रखते हुए समाप्त हो गये होते, इस जेल को भी अंग्रेज सरकार ने बनाया है, जिसका मकसद देशभक्तों के मन तथा स्वास्थ्य को कमजोर करना है। यहाँ इन्सान को इन्सान नहीं समझा जाता और न ही उसके साथ वैसा बर्ताव ही किया जाता।”

फिर उन्होंने भूख हड़ताल करने का सुझाव दिया। सभी कैदी उनके सुझाव से सहमत हुए। इसलिए उन्होंने 15 जून, 1929 से भूख हड़ताल शुरू कर दी और 17 जून, 1929 को उन्होंने पंजाब राज्य के इम्पेटर जनरल, जेल की निम्न पत्र लिखा—

सेना में, *

इस्पेक्टर जनरल, जेल

पंजाब जेल, लाहौर

प्रिय महोदय,

इस गच्चाई के बावजूद साण्टर्स छांटिंग केस में गिरफ्तार दूसरे नव-पुद्गल के साथ ही मुझ पर भी मुकदमा चलेगा, मुझे दिल्ली में मियावाली जेल में बदल दिया गया है। इस मामले की सुनवाई 26 जून, 1929 में आरम्भ होने वाली है। मैं यह समझने में असमर्थ रहा हूँ कि मुझे यहाँ स्थानांतरित करने के पीछे क्या भावना काम कर रही है ?

जो भी हो, ग्याय की माँग है कि हर एक अभियुक्त को वे सुविधाएँ मिलनी चाहिए, जिसमें वह अपने मुकदमे की तैयारी कर सके और मुकदमा लड़ सके। किन्तु यहाँ रहते हुए मैं अपना वकील कैसे रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ रहने पर मेरे लिए अपने पिताजी तथा अन्य रिश्तेदारों से सम्पर्क रखना मुश्किल है। यह स्थान काफी अलग-थलग है, रास्ता बंदिन है और लाहौर से काफी दूर है।

मैं अनुरोध करता हूँ कि आप तुरन्त मुझे लाहौर जेल भेजने का आदेश दें, जिसमें मुझे अपना केस लड़ने की तैयारी करने का उचित अवसर मिल सके। आशा है शीघ्र ध्यान दिया जायेगा।

आपका

भगनमिह

आजम कंदी मियावाली जेल

17-6-1929

इस प्रार्थनापत्र का अनुकूल प्रभाव रहा, अतः उन्हें लगभग एक सप्ताह के अन्दर ही लाहौर सेण्ट्रल जेल भेज दिया गया। यही बदलेदार दल भी थे। वह भी भूख हड़ताल में शामिल हो गये। मुखदेव, जतीन्द्रनाथ शर्मा, अजय घोष, शिव बर्मा, गया प्रसाद, जयदेव कुमार, राजकुमार तथा के० के० मिश्रा पर भी माण्डस बाण्ड में मुकदमा चल रहा था। ये सभी लाहौर की सेण्ट्रल जेल में थे। भगनमिह की भूख हड़ताल का समाचार सुनकर दल ने भी 15 जून, 1929 में ही भूख हड़ताल आरम्भ कर दी;

वैजय ज्योत्स्न माघ दशम पार दिन याद हम हड़ताल में शामिल हुए। इन भूत हड़ताल में भगतसिंह के वजन में तेजी में गिरावट आनी शुरू हो गयी। हड़ताल शुरू होने के दिन 15 जून, 1929 को उनका वजन 133 पौंड था, किन्तु 9 जुलाई, 1929 को इनमें 14 पौंड की कमी आ गयी। इसी तरह अन्य गावियों का भार भी घटने लगा। पर सभी ने हड़ताल जारी रखी। ये समाचार अखबारों में छपने लगे। सरकार के व्यवहार के विरोध में जगह-जगह सभाएँ होने लगी। अमृतसर के जतिपांवाला बाग में 30 जून, 1929 को नगर काँग्रेस तथा नौजवान भारत की एक संयुक्त सभा हुई। इस सभा के अध्यक्ष डॉ० किष्कू थे। सभा में भगतसिंह के प्रिय नारे 'इंकमाय जिन्दाबाद' तथा 'साज्जाग्यवाद का नारा हो' के नारे गगाये गये। भगतसिंह और उनके कार्यों की प्रशंसा की गयी। देवकी-नन्दन धरण एवं मास्टर मोनासिंह आदि ने उन्हें अपनी शुभकामनाएँ अर्पित की। अग्न में जनाब हसन उद्दीन का निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व-सम्मति से स्वीकार कर लिया गया—

“अमृतसर के नागरिकों की यह सभा भगतसिंह तथा बटुकेश्वर दत्त द्वारा चौदह दिनों में राजनीतिक कैदियों से दुर्व्यवहार के विरोध में शुरू हुई भूत हड़ताल की प्रशंसा करती है तथा उनके साथ हमदर्दी प्रकट करते हुए नौकरशाही को यह चेतावनी देती है कि यदि उनके जीवन को कहीं कोई खतरा हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी उसी की होगी।”

नौजवान भारत सभा लाहौर की ओर से भी 21 जुलाई, 1929 को भगतसिंह दिवस मनाया गया। इसमें लगभग दस हजार व्यक्तियों ने भाग लिया था।

जनता द्वारा प्रजत विरोध किये जाने पर भी भूत हड़ताल करने वालों के लिए सरकार के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्हें जबरदस्ती भोजन देने की कोशिश की गयी, किन्तु उन्होंने इसका विरोध किया।

10 जुलाई को साण्डस हत्याकाण्ड के मामले की सुनवाई लाहौर के मजिस्ट्रेट थ्रीकृष्ण की अदालत में शुरू हुई। अदालत इसी जेल में लगी। भगतसिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को अदालत की कोठरी तक स्ट्रेचर में लाया

गया। वहीं के अपने अन्य साथियों, सुखदेव, गिब बर्मा आदि में मिला। इसके बाद 12 जुलाई को जदालत में ही मजिस्ट्रेट के सामने जर्जिट ने बताया कि बोस्टन जेल के कैदियों का दूसरा दल भी भगतसिंह के समूह में भूत हड़ताल कर रहा है।

14 जुलाई, 1929 को भगतसिंह ने भारत सरकार के होम मेंबर को एक पत्र लिखा। इस पत्र में जेल के कैदियों के लिए निम्नलिखित मांगें की गयी थी—

1. राजनीतिक कैदी होने के नाते हमें अच्छा खाना दिया जाना चाहिए। इसलिए हमारे भोजन का स्तर यूरोपीय कैदियों के समान होना चाहिए। हम उनी खुराक की मांग नहीं करते, पर स्तर वही होना चाहिए।

2. हमें परिश्रम करने के नाम पर जेलों में अपमानजनक काम करने की मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

3. हमें बिना रोक-टोक पहले इजाजत मिल जाने पर बित्तों और गिरते का नामान सेने की सुविधा मिलनी चाहिए।

4. बन में कम रोज का एक अवसर हर एक कैदी को मिलना चाहिए।

5. हर एक जेल में राजनीतिक कैदियों का एक विशेष बाई होना चाहिए। इसमें उन सभी जरूरतों की पूर्ति होनी चाहिए, जो यूरोपीय कैदियों को मिलती है। एक जेल में रहनेवाले सभी राजनीतिक कैदियों को उनी बाई में रहना चाहिए।

6. स्नान के लिए सुविधाएँ मिलनी चाहिए।

7. बपटे प्रश्नों मिलने चाहिए।

8. 500 पी० जेल मुद्दार मजिनि थी जलनारायण तथा खान बहादुर हाकिम हिदायत हुसैन की यह सिफारिश कि राजनीतिक कैदियों के साथ अच्छी सेली के कैदियों जैसा व्यवहार होना चाहिए, हम पर भी लागू होना चाहिए।

पर भूत हड़ताल भगतसिंह के जीवन में एक अनोखी घड़ी थी। नये ही वह शरीर में बलशोर हो गये थे, लेकिन फिर भी अदालत में उन्हें हफ्ता की लगातार लाया जाना था। एक बार 17 जुलाई, 1929 को इन

केवल जतीन्द्र नाथ दास चार दिन बाद इस हड़ताल में शामिल भूत हड़ताल से भगतसिंह के वजन में तेजी में गिरावट आई गयी। हड़ताल शुरू होने के दिन 15 जून, 1929 को उनका वजन 140 पाउंड था, किन्तु 9 जुलाई, 1929 को इसमें 14 पाउंड की कमी आ इसी तरह अन्य साथियों का भार भी घटने लगा। घर सभी ने हड़तारी रखी। ये समाचार अखबारों में छपने लगे। सरकार के अग्रिम विरोध में जगह-जगह समारोह होने लगे। अमृतसर के जतिमांगाना में 30 जून, 1929 को नगर कांग्रेस तथा नौजवान भारत की एक सभा हुई। इस सभा के अध्यक्ष डॉ० किचलू थे। सभा में भगतसिंह प्रेम नारे 'इन्कलाब जिन्दाबाद' तथा 'ताम्रआज्यवाद का नारा हो' के गाने गये। भगतसिंह और उनके साथियों की प्रशंसा की गयी। देश-व्यपन चरण एवं मास्टर मोनासिंह आदि ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं प्रकट कीं। अन्त में जनाय हसन उद्दीन का निम्नलिखित प्रस्ताव सभानि में स्वीकार कर लिया गया—

“अमृतसर के नागरिकों की यह सभा भगतसिंह तथा बटुवेसरराला चौदह दिनों में राजनीतिक कैदियों में दुर्व्यवहार के विरोध में ईश्वर हड़ताल की प्रशंसा करती है तथा उनके साथ हमदर्दी प्रकट कर एनीवरलाही का यह चेतावनी देती है कि यदि उनके जीवन को खतरा हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।”

नौजवान भारत सभा नागौर की ओर से भी 21 जुलाई, 1929 को भगतसिंह दिवस मनाया गया। इसमें जयमल शर्मा द्वारा भगतसिंह की स्मृति में

राज्य द्वारा प्रेषित विरोध करने वाले पर भी भूत हड़ताल का विचार सरकार के दरबार में कोई परिचरित नहीं था। उन दिनों की परिस्थिति की दृष्टि से यह उचित प्रस्तावित

निगल लेने, ताकि जब उन्हें जबर्दस्ती नाक से द्यूब बुजारकर भोजन कराया जाए, तो इनकी छाँची हो कि द्यूब निकालनी पड़ जाए। ऐसा न करने पर दम घुटकर मरना निश्चित था। अजय घोष ने इसी तरह जबर-दस्ती भोजन कराये जाने के बाद तत्काल मन्त्रिषयीं निगल ली, ताकि सब सामान-बीजा उन्टी में बाहर आ जाए। हडताल तोड़ने के हडतालियों के कमरे में पानी की जगह दूध के घड़े रख दिये गए। यह सबसे कठिन परीक्षा थी। प्यास के सारे घुरा हान होने पर हडतालियों ने घड़े फोड़ना शुरू कर दिया। हारबर जेलर को पानी के घड़े फिर से रखवाने पड़े। दवाइयों के माध्यम से भोजन देने की कोशिश की गयी इसका भी विरोध किया गया। कईयों को कोठरियों में गूँसबूँदार पकवान फेंक दिये जाते, ताकि वे ललचा जाएँ, पर कँदी उन्हें फेंक देते। जेल अधिकारियों की सारी चालें बेकार गयीं।

अग्रज बमबोर होने पर भी भगतसिंह अपने सभी साथियों से मिलने रहते थे और दूसरे साथियों से मिलने के लिए वे बोस्टन जेल भी जाते थे।

जतीन दाम की साहायत :

जतीन दाम न जाने किस मिट्टी का बना था; उसे किसी प्रकार से भी भोजन बनाने की सारी कोशिशें बेकार रही। जेल में सभी कईयों को पञ्जाबी खाना दिया जाता था, किन्तु जतीन दाम को ललचाने के लिए बंगाल का प्रिय भोजन मछली और चावल दिया गया। इसका भी उनपर कुछ असर नहीं हुआ। भला दोर भी नहीं घाम खा सकता है; चाहे वह बिस्के में अद ही क्यों न हो। 24 जुलाई को उसे अस्पताल में जाया गया। अस्पताल में डाक्टर की रबड़ की गती से उसे कुछ खिलाने में सफल न हुए। वह दवाइयों भी नहीं लेता था। डाक्टरों का भी मन था कि यदि उसे इस प्रकार दमाज् भोजन दिया, तो वह मर जाएगा। इस प्रकार भोजन करने के वह एकाग्र विरुद्ध थे। इस विषय में उनकी भगतसिंह के साथ हुई बातचीत निम्नलिखित है—

जतीन दाम—मुझ वनपूर्वक भोजन क्यों करने हो ?

भगतसिंह—मैं खिन्ना हो सकता हूँ, विरोध करता हूँ, पर वे मुझे डर-

अभियुक्तों ने हथकड़ी पहनने से इन्कार किया। भगतसिंह को स्ट्रेचर में लाया गया। इतने कमजोर होने पर भी वह अदालत में उठ पड़े हुए। उन्होंने मजिस्ट्रेट को डाँटते हुए कहा पुलिस से हथकड़ी पहनने में हम अपना अपमान समझते हैं तथा हमारे प्रति न्याय करनेवाले बनें। आपने हमारे किसी भी शिकायत को नहीं सुना, हमें आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। आप हर मामले में पुलिस के इशारों पर नाच रहे हैं। हथकड़ी लगी होने पर हम एक-दूसरे से मुकदमे के बारे में बातचीत भी कैसे कर सकते हैं? हम अदालत में हमें न्याय की आशा नहीं है। फिर यह क्यों पगों? क्या आप या के० बी० अब्दुल आजाज एक पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार की अध्यक्षता कर रहे हैं?

मजिस्ट्रेट ने भगतसिंह के इस व्यवहार पर आपत्ति की और उसे अपमानजनक व्यवहार तथा गुण्डागर्दी का नाम बताया। तब ही जेल अधीक्षक को परामर्श दिया कि भगतसिंह के विचार अनुशासन की कानूनी बाधा की जाय।

अधीक्षक मेजर जनरल ने इंग्लैण्डर जनरल जेन गंजल को 15 जुलाई, 1929 को एक रिपोर्ट भेजी जिसके अनुसार भगतसिंह तथा उन को एक विशेष प्रकार का भोजन दिया गया। हिन्दु भगतसिंह ने इसे अस्वीकार कर दिया। उनका कहना था कि सरकारी बजट में बँदियों के भोजन की मात्रा छद्मी चाहिए और इसे सभी राजनीतिज्ञ बँदियों के लिए लागू करना चाहिए।

यह कुछ दृष्टान्त सरकार के लिए एक सबूत बन गयी थी। 15 जुलाई तक भगतसिंह का वजन 5 पौंड प्रति सप्ताह घटता गया और उस में टहर गया।

भगतसिंहों की दिवंगति समा :

निगल लेते, ताकि जब उन्हें जबरदस्ती नाक से ट्यूब गुजारकर भोजन कराया जाए, तो इनकी खाँसी हो कि ट्यूब निकासनी पड़ जाए। ऐसा न करने पर दम घुटकर मरना निश्चित था। अजय घोष ने इसी तरह जबरदस्ती भोजन कराये जाने के बाद तत्काल मक्खियाँ निगल ली, ताकि सब गवाया-पीया डण्टी में बाहर आ जाए। हडताल तोड़ने के हडतालियों के कमरे में पानी की जगह दूध के घड़े रख दिये गए। यह सबसे कठिन परीक्षा थी। प्यास के मारे बुरा हान होने पर हडतालियों ने घड़े फोड़ना शुरू कर दिया। हाररर जेलर को पानी के घड़े फिर से रखवाने पड़े। दवाइयों के माध्यम से भोजन देने की कोशिश की गयी इसका भी विरोध किया गया। बँदियों की कोठरियों में गुरुबुद्धार पकवान फेंक दिये जाते, ताकि वे सलबा जाएँ, पर बँदी उन्हें फेंक देते। जेल अधिकारियों की सारी चालें बेकार गयीं।

अन्धलग बमझोर होने पर भी भगतसिंह अपने सभी माथियों से मिलने रहने से धीरे धीरे माथियों से मिलने के लिए वे बोस्टन जेल भी जाते थे।

जतीन दास की सहायत :

जतीन दास न जाने किस मिट्टी का बना था; उसे किसी प्रकार से भी भोजन कराने की गारी कोशिशें बेकार रही। जेल में सभी बँदियों की पंजाबी खाना दिया जाता था, किन्तु जतीन दास को सलबाने के लिए खंगाल का प्रिय भोजन मछली और चावल दिया गया। इसका भी उमरर कुछ अमर नहीं हुआ। भला रोए भी नहीं घाम खा सकता है; चाहे वह विश्व में बन्द ही क्यों न हो। 24 जुलाई को उसे अस्पताल से जाया गया। अस्पताल में डाक्टर की रबड़ की मर्मी से उसे कुछ खिलाने में सफल न हुए। वह दवाइयाँ भी नहीं लेता था। डाक्टरों का भी मन था कि यदि उसे इस प्रकार दमात् भोजन दिया, तो वह मर जाएगा। इस प्रकार भोजन करने के वह एकदम विरह से। इन विषय में उनकी भगतसिंह के साथ हुई घातकीय निम्नलिखित है—

जतीन दास—तुम छपपूरेक भोजन क्यों करते हो ?

विरोध करता हूँ, पर वे मुझे दम-

पूर्वक भोजन देने में सफल हो जाते हैं, यह दो सात तक भी चल सकता है। मेरी नाक बड़ी है, जिगम ये आसानी से नली डालकर भोजन दे सकते हैं।

जतीन दास की नाक किमी घिड़िया की तरह छोटी-सी थी। उसके द्वारा दवा लेने से इन्कार कर दिये जाने पर अगस्त, 1929 में डा० गोपीचन्द्र भागंघ (जो बाद में पंजाब के मुख्यमन्त्री बने) जेल में हड़तालियों से मिलने आये। उन्होंने जब जतीन दास से यह पूछा कि तुम दवा तथा पानी आदि क्यों नहीं लेते, तो उसका उत्तर था—

“मैं मरना चाहता हूँ।”

“क्यों?”

“अपने देश के लिए तथा राजनीतिक अभियुक्तों की अवस्था को सुधारने के लिए।”

6 तथा 9 अगस्त, 1929 को पंजाब सरकार ने राजनीतिक कैदियों को कुछ रियायतें देने की घोषणा की, इसके अनुसार उनके लिए कुछ विशेष प्रकार का भोजन देना स्वीकार कर लिया। बाहर से भोजन आदि मँगाने की सुविधा दे दी गयी तथा सामान्य नागरिकों की तरह के कपड़े पहनने की आज्ञा दे दी गयी। ये माँगें हड़तालियों की सभी माँगों को पूरा नहीं करती थी, अतः हड़ताल चलती रही।

जतीन दास की स्थिति को देखकर भगतसिंह ने कई बार उसे दूध पी लेने के लिए दबाव भी डाला, पर दास नहीं माननेवाला था; न माता। भगतसिंह ने फिर भी बार-बार जिद की, तब वह केवल इतने भर के लिए राजी हुआ कि भगतसिंह उसे दूध या ताकत की दवा लेने के लिए नहीं कहेंगे, केवल दवा ही लेगा; दवा भी केवल डा० गोपीचन्द्र भागंघ ही देंगे, तब डा० गोपीचन्द्र भागंघ ने जतीन दास से कहा, “मैं रोज तुम्हें दवा देने आऊँगा। मैं मेजर जोषडा (सुपरिण्डेण्डेंट जेल) से मिलकर इसकी व्यवस्था कर दूँगा।” किन्तु दूसरे दिन जतीन दास ने अपना विचार फिर बदल दिया, दवा लेने से भी इन्कार कर दिया। डा० गोपीचन्द्र भागंघ के रहने पर पानी में अच्छे की जर्दी तथा ग्लूकोज मिलाकर उन्हें घोल से पिलाया गया।

21 अगस्त, 1929 को डा० गोपीचन्द मार्गव, राजपि पुष्पोत्तमद्राम पण्डन के साथ एक बार जनीन दास से मिलने आये थे। टण्डनजी ने जनीन दास से पूछा—“अच्छा आप जीवित रहने की, मेरा भाव है, अपने जीवन की और अधिक जीने की कोशिश करें।”

दास ने कहा—“मैं जी रहा हूँ।”

टण्डन—“आप दवाई तथा खुराक आदि के बिना कैसे जी सकते हैं?”

दास—“अपनी दृष्टा-शक्ति द्वारा।”

डा० भार्गव—मैं नहीं सोचना कि आप ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको अपने आदर्शों से अलग होने की बात नहीं करना। आप भूल हटनाम मन छोड़ें, परन्तु जीवन को दूर तक ले जाने के लिए कुछ दवाई बगैरह अवश्य ले लें। लगभग पन्द्रह दिन तक अपने दुःखों का परिणाम जानने के लिए अवश्य जीवें, तब यदि आप देखें कि आपकी माँ की पूरी नहीं हुई तो आप दवाई लेना बन्द कर दें।

दास—मुझे सरकार पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब पीछे मोट नहीं सकता। मैं अपनी दृष्टा-शक्ति से बिलकूल जिन्दा रह सकता हूँ।

30 अगस्त को भगतमिह के पिता मरदार बिशनमिह जनीन दास से मिलने आये। उन्होंने भी जनीन दास की मनाने की हर सम्भव कोशिश की, किन्तु उन्हें भी कोई मफ करना नहीं मिली।

जनीन दास की हटनाम के सातवें दिन पण्डित मोतीलाल ने उसकी मरणाजनक हालत पर जो भाषण दिया था, उसमें उसकी इस दशा का अच्छा चित्रण होता है—

“आज अन्तान का सातवाँ दिन है और यह अन्तान एक शार्पशक्ति उद्देश्य की विधा गया है, उनके अन्तान के लिए नहीं। श्री दिवानी ने स्वयं अन्तानकारियों के शरीर पर उन चोटों के निशान देखे हैं, जो उन्हें बलपूर्वक भोजन देने मजबूर करती हैं।”

पण्डित उदाहरण के रूप में इन अन्तान करनेवालों से मिलने लगे थे। वहाँ जनीन दास की सुश्रावण करने के बाद, उनके शिर में उन्होंने यह दृश्य देखा—

“जनीन दास की हालत बहुत नाजुक है, वह बहुत धीमे होत राहा

है। वह निश्चय ही धीरे-धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा है। उन बहादुरों की तकलीफों को देखकर मुझे बहुत दुःख हुआ। वे इतना चाहते हैं। राजनीतिक बन्धियों के साथ राजनीतिक बन्धियों की तरह व्यवहार कि जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि उनका आत्मबलिदान सफल होगा।”

अनशन के कारण लाहौर-काण्ड के इस मुकदमे को कई बार बंद में रोकना पड़ा। डाक्टरों रिपोर्ट के अनुसार 26 अगस्त को जतीन दाम केवल थुड़बुड़ा भर सकता था। शरीर के अंग सुन्न पड़ गये थे। वह शरीर के निचले भाग को नहीं उठा सकता था। दमा अत्यन्त गम्भीर हो गई थी। इस अनशन की सहानुभूति में सारे देश में माकेतिकरून भून हड़ताल रंग गयी। तब सरकार ने हार स्वीकार कर ली तथा 2 सितम्बर, 1929 को पचास कारावास जाँच समिति नियुक्त की गयी। इस समिति के पाँच सदस्य जेल में जाकर अनशनकारियों से मिले; उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की। अतः 2 सितम्बर, 1929 को जतीन दाम के अतिरिक्त सभी ने अनशन बन्द कर दिया। इस दिन भगतसिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को 81 दिन तथा अन्यो को 51 दिन अनशन करते हुए हो गये थे। जतीन दाम की हालत बड़ी ही दयनीय हो गयी, अतः अन्य साथियों ने सरकार के भूत जाने पर भी इसे अपनी हार ही समझा। अपने एक साथी को अनशन करते हुए मौत के मुँह में जाता देखकर भी स्वयं भोजन करना उन्हें उचित नहीं लगा; उनकी आत्मा उन्हें कचोटने लगी; इसलिए भगतसिंह, बटुकेश्वर दत्त तथा तीन अन्य साथियों ने केवल दो दिन बाद 4 सितम्बर, 1929 को जतीन दाम की बिना शर्त रिहाई तथा जिनपर अभी तक कोई माँग नहीं हुआ था, उन कैदियों को आग में मिलने देने की माँग को लेकर अनशन प्रारम्भ कर दिया।

जतीन दाम की बिना शर्त रिहाई की माँग को सरकार ने अस्वीकार किया। जमानत पर रिहा करने की सरकार तैयार थी, तो इसे अस्वीकार माना। डाक्टरों रिपोर्ट के अनुसार जतीन दाम के जीवन के दिनों में उनकी दशा निम्नलिखित थी—

•, 1929—नरक बनजोर, धोंधी और कम।

•, 1929—नरक तेज तथा दह-दहकर चप रही है।

12 मिनम्बर, 1929—एक बार कम हुई नब्ज रुक-रुककर चल रही थी और दवा सेत में इन्कार करना है।

जेल की कमिनि ने स्वास्थ को देखते हुए जर्नीन दाम को रिहा कर देने की मिनागि की थी, परन्तु सरकार के कानों पर जूँ भी नहीं रेंगी। गृह विभाग ने अनुमति नग्न किया था कि वह मिनम्बर के पहले मप्ताह में ही चल दैगा। उसने बंगाल सरकार में दाम के अग्निन क्रियाक्रम के बारे में विचार जानने के लिए पत्र भी पहले ही लिख डाला था। बंगाल सरकार चाहती थी कि उसका साथ उसके घरवालों को भी न दिया जाए और उसे बंगाल भी न भेजा जाए, उसकी अन्तर्दृष्टि साहौर में ही कर दी जाए, पर भारत सरकार ने बंगाल सरकार की यह बात नहीं मानी और रेल द्वारा दाम की बंगाल भेजने का निर्णय कर लिया, किन्तु रेलवे विभाग ने अपने नियमों का हवाला देकर ऐसा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी।

अब मैं अपनी हूट के घनी, अनेक देशभक्त तथा मातृभूमि के इन विजि मयूज की 13 मिनम्बर, 1929 को मौन में अपने क्रूर भागों में ले लिया। उसकी इस साहायन की मबर पूरे देश में अगल में आग की तरह फैल गयी। डा० निखनू, मरदार बिनामिह तथा अन्य बरपेसी नेता जेल की तरफ दौड़ पड़े। भारी दिगाएँ 'जतिन दाम जिन्दाबाद', 'इकलाव जिन्दाबाद' तथा 'नीबगाली का नाम हो', 'साभ्राज्यवाद मुर्दाबाद' के भारी से गूँज उठी। उनके साथ का 'पोस्ट मार्टम' भी नहीं किया गया। विविध मर्जेन ने जेल का रिहाई देकर ही प्रमाण-पत्र दे दिया कि मृत्यु भूला रहने के कारण हुई, अतः 'पोस्ट मार्टम' की जरूरत नहीं है। इसमें अधिक बानून का अंश और बना हो सकता है।

गारा देश भीर में दूब गया; आमुओ में भीम उठा; हर भारतीय का दिन दह में बराह उठा; नगननिह तथा उनके मादी एक अगहनीय पीछा में बराह उठे। अनेक सरकार के विरोध में देश के सभी भागों में एक मूवान उमड़ने लगा। ब्रिटिश साम्राज्य का मिहामन हादोशीव हो उठा। नेताजी मुनायकन बोम ने जर्नीन दाम के मून मरीर को साहौर से बनवना से जाने के लिए उनके आई थी के० सी० दाम के लिए छ. मी दरद भेजे। नव थी के० मरी०

12 मिनम्बर, 1929—एक बार कम हुई नब्ब रुक-रुककर चल रही है और दवा लेने में हम्कान करमा है।

जेल की नसिनि ने स्वास्थ्य की देखते हुए जनीन दाम को गिहा कर देने की सिफारिश की थी, परन्तु सरकार के कानों पर जूँ भी नहीं रेंगी। मृत विभाग ने अनुमान करा दिया था कि वह मिनम्बर के पहले मध्याह्न में ही चल दसता। उसने उमान सरकार में दान के अन्तिम विधानक्रम के बारे में विचार जानने के लिए पत्र भी पहुँचे ही लिख डाला था। वगाल सरकार चाहती थी कि उसका शव उसके घरवालों को भी न दिया जाए और उसे वगाल भी न भेजा जाए, उसकी अन्त्येष्टि ताहीर में ही कर दी जाए, पर भारत सरकार ने वगाल सरकार की यह बात नहीं मानी और रेल द्वारा शव को वगाल भेजने का निर्णय कर लिया, किन्तु रेलवे विभाग ने अपने नियमों का हवाला देकर ऐसा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी।

अन्त में अपनी हठ के धनी, अनीछे देशभवन तथा मातृभूमि के इस विधे मरून की 13 मिनम्बर, 1929 को मौन में अपने घर भागीर में ले लिया। उसकी इस महादम की खबर पूरे देश में जगल में आय की तरह फैल गयी। डा० किचनू, सरदार विशनसिंह तथा अन्य कांग्रेसी नेता जेल की तरफ दौड़ पड़े। चारों दिशाएँ 'जनिन दान गिन्दाबाद', 'इन्गलाब गिन्दाबाद' तथा 'नीरगगाही का नाग हो', 'गांधीग्यवाद मुर्दाबाद' के नारी में गूँज उठी। उनके शव का 'पोस्ट मार्टम' भी नहीं किया गया। सिविल सर्जन ने जेल का रिपोर्ट देवकर ही प्रमाण-पत्र दे दिया कि मृत्यु नूला गहने के कारण हुई, अतः 'पोस्ट मार्टम' की जरूरत नहीं है। इसमें अधिक दानून का मजार और बदा हो सकता है।

गारा देश मोर में दूध दना; श्मिओ में मोर उठा; हर भारतीय का दिल दर्द में बराह उठा; अन्त्येष्टि तथा उनके मादी एवं अगहनीय पीछा में बराह उठे। अंग्रेज सरकार के विरोध में देश के सभी भागों में एक मूरा उमड़ने लगा। ब्रिटिश साम्राज्य का सिहागत बाधाहीन हो गया। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने जनीन दाम के मृत शरीर को गाँधी के चरणों में जाने के लिए उनके आर्षी के भी दान के लिए छ दौ दसके भेजे। २५ थी २६ मी०

दास को सौंप दिया गया। बोस्टल जेल से शाम 4 बजे शव जुतास के रूप में से जाया गया, जिसमें हजारों लोगो ने भाग लिया। इसके जाने-आने डॉ० गोपीचन्द भागवत, डॉ० किचलू, मरदार किशनमिह, सरद्वय मिह आदि प्रसिद्ध व्यक्ति चल रहे थे। लिटन रोड, अनामकली, साहौर गेट, पापड़मण्डी, माछीहाता, रगमहल, डब्बी बाजार तथा पुरानी कोनवाली होता हुआ शाम साढ़े आठ बजे दिल्ली दरवाजे पहुँचा। यहाँ एक लोक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री मुहम्मद आनम ने की। इसमें स्वर्गीय आत्मा को श्रद्धाजली दी गयी। इसके बाद शव को नौलखा पुलिस स्टेशन, साहीद गज लाया गया। यहाँ से कफन आदि में रत्नकर फिर इसे लाहौर रेलवे स्टेशन ले गये। यहाँ पर दिवंगत आत्मा को लाखों की संख्या में लोगों ने अपनी श्रद्धाजलियाँ दी। इसके बाद 14 सितम्बर, 1929 को सुबह 6 बजे साहौर एक्सप्रेस से शव को कलकत्ता के

दिन 15 सितम्बर को शाम सात बजकर पचास मिनट ३१। कलकत्ता रेलवे स्टेशन पर अपने इस प्रिय शत्रु-
नो के लिए लाखों लोग स्टेशन के बाहर भीर अगार
। इसान घाट तक शव यात्रा में छ. लाख लोगो ने

मानवीय ने भगतसिंह तथा अन्य क्रान्तिकारियों के कार्यों की प्रशंसा की। इसी प्रस्ताव के समर्थन में विधानमंडल के एक अन्य सदस्य श्री अमरनाथ दत्त ने कहा था—

“अंग्रेजों का नाम होगा। इन वान को उनके द्वारा बहाये गये खून से दाँवों में लिख लो।—निराशा अब घूणा मिट जाएगी। उतने अधिक नष्ट होंगे जितना कि अत्याचार करेगे।”

अपने भाषण के अन्त में रबीन्द्रनाथ टैगोर की कविता की निम्न-निम्न पंक्तियाँ पढ़ी थी—

“बोना तोर भारी होले

डूब गारी त्वान।”

अर्थात् तेरे पाप का बोझ अधिक भारी होने पर, तेरा जहाज डूब जायेगा।

केन्द्रीय असेम्बली में अज्ञात मुहम्मद अली जिन्ना ने भी जतीन दाम की अपनी प्रशंसा की। इस अवसर पर विधि सदस्य सर वी० एल० मित्तल को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा था—

“यह कोई नज़ाकत नहीं है। मैं माननीय विधि सदस्य को यह समझाना चाहता हूँ कि भूल हटाना में मरना हर किसी के खूने की वान नहीं है। जाय आजमाकर देखिये, आपकी मालूम हो जायेगा। भूल हटाना भी जीवित है। वह उसी आत्मा से प्रेरित होता है और अपने उद्देश्य के अधीनस्थ में एतबार करता है। मुझे अफसोस है कि गलत या नहीं, भाग्य का युवा उत्तम है तथा जहाँ आरंभ वान लोग करोड़ लोग हो, जाय इन तरह रोक नहीं सकते—विलकुल नहीं रोक सकते। आप उन्हें जितना ही लताड़ें और जितना ही बने कि उन्हें गलत रास्ते पर खड़ा गया है। आपकी कार्यवाही नीतियों के खिलाफ है, और यदि रहे जेजो के दाह भी हनारो नीजमान है।”

जतीन दाम की मृत्यु पर श्री एम० आर० जयकर ने इन मृत्यु का समर्थन करने के लिए कहा था—

“यह धीरे-धीरे मरा, निराल-निराल। एक हाथ को सुराज की बनी से लकड़ा मार गया था, दूसरा हाथ पोखरी की बनी से बेकार हो गया था।

दास की मौत दिना गया। मोतीलाल ने जेल में दास की बर्तन रखे हुए जेल में से जाना गया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। इनके अति-उत्साह से मोतीलाल भाई, डॉ० कृष्ण, मरकार विद्वानसिंह, गान्धिविभाषि प्रसिद्ध व्यक्ति थे रहे थे। मिट्टा रोड, जवाहर की, साहोर रोड, गान्धिमार्ग, माटीराहा, रमनहन, इन्हीं बाजार गया गुजनी कोसगरी होगा हुआ नाम भाई भीड़ बने दिनी दरगाने पहुँचा। यहाँ एक लोक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता थी मुहम्मद आलम की। इसमें हजारों आत्मा की ध्वजाजती दी गयी। इनके बाद दास की मौत का पुनिम स्टेसन, साहोर गज साया गया। यहाँ से कलकत्ता के रेलवे स्टेशन के लिए साहोर रेलवे स्टेसन से गये। यहाँ पर दिवंगत आत्मा की यादों की मर्याद में लोगों ने अपनी ध्वजाजतियाँ दी। इनके बाद 14 गिम्पवर, 1929 को सुबह 6 बजे साहोर एकमप्रेत से राव की कमकता के लिए से गये। दूसरे दिन 15 गिम्पवर को शाम साय बजकर पचास मिनट पर राव हावडा पहुँचा। कमकता रेलवे स्टेसन पर अपने इन प्रिय प्राणिकारी के अन्तिम दर्शनों के लिए साखी लोग स्टेसन के बाहर और अन्दर इकट्ठा कर रहे थे। इसाना घाट तक राव यात्रा में छ' लाख लोगों ने भाग लिया था।

जतीन दास की इन शहादत पर समूचे देश में असन्तोष की लहर दौड़ गई। अंग्रेजों के इस काले कारनामे के विरोध में जगह-जगह सभाएँ की गयीं; लोगों ने जतीन दास की श्रद्धांजलियाँ दी। दास की मृत्यु पर सबसे अधिक दुःख मगतसिंह को हुआ था, क्योंकि वही उसे कलकत्ता से पंजाब लाये थे। उन्होंने जतीन दास की मृत्यु पर एक कविता भी लिखी थी, जिसे वह अपने अन्य साथियों को सुनाया करते थे।

पण्डित मोतीलाल नेहरू ने कैदियों के प्रति दुर्व्यवहार तथा जतीन दास की शहादत पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए 14 सितम्बर, 1929 को विधान सभा में एक स्यगन प्रस्ताव रखा, जिसमें बोलते हुए उन्होंने कहा था कि मरकार में मानवीय तत्त्वों का पूरी तरह अभाव था। दास की मृत्यु के अन्त तक सरकार का चुन बैठा रहना 'रोम के जलते पर नीरो की वंशी बजाने के समान था। इसी विषय पर बोलते हुए पण्डित मदनमोहन

सादवीस ने भगनमिह तथा अन्य आन्निबागियो के बायो की प्रमगा की ।
इमी प्रस्ताव के समर्थन में विधानमभा के एक अन्य सदस्य श्री अमरनाथ
दल ने कहा था—

‘अप्रेयो का नाम होगा । इन बात को उनके द्वारा बहादे गये मून में
गहरी में निख लो ।—निराशा एक घुणा मिट जाएंगे । उनमें अधिष नष्ट
होगे जितना कि अत्याचार करेंगे ।’

अने भाषण के अन्त में रवीन्द्रनाथ टैगोर की बहिन की निम्न-
लिखित पवित्रा पढ़ी थी—

“बोना तौर भारी होने
हूँ तारी गान ।”

अर्थात् मेरे पाप का बोझ अधिक भारी होने पर, मेरा अन्तर हूँ
जायेगा ।

पान किया—

यह सभा गद्दीद अनीन्द्र दाम के आदर्श आत्मवलिदान के लिए श्रद्धा-ज्ज्वलित अर्पित करती है और हमारा उत्तरदायित्व सरकार पर डालती है।”

आयरलैण्ड में इसी प्रकार श्री टैरेंस मैक्स्वीनेह भी मातृभूमि के लिए गद्दीद हो गये थे। जतीन दाम की मृत्यु पर श्री मैक्स्वीनेह की पत्नी श्रीमती मैरी ने भी जतीन दाम के परिवार को अपने संवेदना संदेश का तार भेजा था। जो इस प्रकार था—

“टैरेंस मैक्स्वीनेह का परिवार जतीननाथ दाम की मृत्यु पर देशभक्त भारतीयों के दुःखों और गर्व में भाग्य देता है। स्वतन्त्रता आयेगी।”

एक ओर तो जतीन दाम की मृत्यु से मारा देश लोक के सागर में डूबा हुआ था, दूसरी ओर पंजाब के गवर्नर ने अपने जालिमपने की हृदय कर दी। दाम की मृत्यु 13 मितम्बर, 1929 को दोपहर बाद। बजकर 15 मिनट पर हुई थी। उसी दिन पंजाब का गवर्नर शिमला से लौटा और शाम को एक गार्डन पार्टी दी। अधिकतर भारतीय सदस्यों ने उसके निमन्त्रण को अस्वीकार कर दिया। भला इस तरह के घटिया व्यवहार को क्या कहा जा सकता है; ‘जब रोम जल रहा था, तो नीरो बाँसुरी बजा रहा था।’

अब सारा देश चाहता था कि मूल हड़ताल जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। जनता और नेता दोनों अपने-अपने ढंग में इसे समाप्त कराने की कोशिश कर रहे थे। तभी सरकार द्वारा बनाई गई जेल सुधार समिति ने अपनी निफारिशों सरकार के पास भेज दी। भगतसिंह समझ गये थे कि इनमें से अधिकतर माँगें मान ली जाएँगी। अतः उन्होंने अपने माधियों से कहा—‘बस इस बार इतना ही बहून है। अब हमें देखना है कि सरकार इन निफारिशों पर क्या करती है।’ अतः वे अपनी हड़ताल समाप्त करने की राशी हो गये। जेल के अधिकारियों को इससे बड़ी राहत मिली। सबके लिए फलों का रस तैयार किया गया, किन्तु भगतसिंह फुलका एवं दाल में अनशन तोड़ना चाहते थे। यद्यपि डाक्टर ने समझाया कि इतने दिनों तक पेट खाली रहने पर दाल तथा फुलका लेना ठीक नहीं था, फिर भी द्रष्टव्यकारी अपनी जिद पर अड़े रहे। इसलिए जेल के अधिकारियों को मजबूरी के साथ उनकी बात माननी पड़ी। अन्त में 15 अक्टूबर, 1929 को यह

पाम किया—

महामा दाहीद जनीन्द्र दाम के धादमी आत्मबलिदान के लिए श्रद्धा-ज्जि अर्पित करनी है और उसका उत्तन्दायित्व सरकार पर होना है।

आयरलैण्ड में इसी प्रकार श्री टैरेम मैक्स्वीनेट भी मानूनूमि के लिए दाहीद हो गये थे। जनीन्द्र दाम की मृत्यु पर श्री मैक्स्वीनेट की पत्नी श्रीमती मैरी ने भी जनीन्द्र दाम के परिवार को अपने संवेदना संदेश का पत्र भेजा था। जो इस प्रकार था—

“टैरेम मैक्स्वीनेट का परिवार जनीन्द्रनाथ दाम की मृत्यु पर देशभक्त भारतीयों के दुःखों और गर्व में भाग देता है। स्वतन्त्रता आयेगी।”

एक और तो जनीन्द्र दाम की मृत्यु में मार्ग देना लोक के सागर में डूबा हुआ था, दूसरी ओर पंजाब के गवर्नर ने अपने जालिमपने की हद कर दी। दाम की मृत्यु 13 मिनट, 1929 को दोपहर बाद 1 बजे 15 मिनट पर हुई थी। उसी दिन पंजाब का गवर्नर गिमला में सीटा और नाम को एक घाटन पार्टी दी। अधिकतर भारतीय सदस्यों ने उसके निमन्त्रण को अस्वीकार कर दिया। भला इस तरह के घटिया व्यवहार को क्या कहा जा सकता है; ‘जब रोम जल रहा था, तो नीरो बागुरी बजा रहा था।’

अब मार्ग देना चाहता था कि भूल हटाना जल्द से जल्द सम्भव हो जाए। जनता और नेता दोनों अपने-अपने हक में हमें समझ बनाने की कोशिश कर रहे थे। सभी सरकार द्वारा बनाई गई जेल सुधार समिति ने अपनी रिपोर्टों सरकार के पास भेज दी। अन्तिम समझ सत्रों में जेलों से अधिकतर मांगें मान ली जातीं। अतः उन्होंने अपने सदस्यों से कहा—‘हम इस बार इनका ही कहेंगे। अब हमें देखना है कि सरकार इन रिपोर्टों पर क्या करती है।’ अब वे अपनी हठमय व्यवस्था करने को तैयार हो गये। जेल के अधिकारियों को इससे बड़ी राहत मिली। उन्होंने लिखा पत्रों का एक संसार बिना रुका, बिना अन्तिम पुनरावलोकन से अन्तिम होना कहने से। अन्तिम हाथ में सम्झौता कि हमने दो-एक सेट बनायीं हमने दर दर सदा पुनरावलोकन दीव नहीं की फिर भी बर्बरता की अपनी जिद पर अड़े रहे। अन्तिम जेल के अधिकारियों को सरकार के लक्ष्य नहीं हक माननी पड़ी। अंत में 15 अक्टूबर, 1929 को

हड़ताल समाप्त हुई।

सरकार जांच समिति की सिफारिशों को लागू करने में टालमटोल करने लगी। अतः भगतसिंह ने सरकार के इस कार्य का प्रबल विरोध किया। और उन्होंने विशेष मजिस्ट्रेट के माध्यम से भारत सरकार के गृह-मन्त्री को एक तार भिजवाया। इसमें सरकार को चेतावनी दी गयी कि यह समिति की सिफारिशों में पीछे हट रही थी, अतः उसे अन्तिम निर्णय के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया। भगतसिंह यह बात से पीछे हटनेवाले व्यक्ति नहीं थे, इसलिए उन्होंने स्वयं भी एक प्रार्थनापत्र दिनांक 20 जनवरी, 1930 को अलग से गृहमन्त्री, भारत सरकार को भेजा—

‘हमने भूल हड़ताल जेल समिति के यह विश्वास दिलाने पर सनात कर दी कि राजनीतिक कैदियों के साथ व्यवहार का प्रश्न हमारी सन्तुष्टि के अनुसार ही अन्तिम तौर पर निपटाया जा रहा है। अगिर् भारतीय कांग्रेस कमेटी के भूल हड़ताल में सम्बन्धित प्रस्तावों की प्रतियाँ जेल के अधिकारियों ने रोक ली हैं। कांग्रेस को कैदियों से मिलने की आज्ञा देने से इन्कार कर दिया गया है। पड़्यन्त्र केस (अण्डर ट्रायल) से सम्बन्ध व्यक्तियों को उच्च पुलिस अधिकारियों की आज्ञा से 23-24 अक्टूबर को निर्दयता से पीटा गया।’

ह०—भगतसिंह, दत्त एवं अन्य

यह प्रार्थनापत्र सरकार के पास पहुँचा, पर सरकार समझी कि शायद यह बाहरी राजनीतिज्ञों के दबाव में आकर लिखा गया है। पड़्यन्त्र केस के कैदियों के साथ मारपीट के विषय में भी सरकार ने पुलिस को निर्देश माना। सरकार का मत था कि इन लोगों को केवल जबरदस्ती अदालत में लाया गया था, किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की गयी। भगतसिंह और उनके साथी सरकार की इन तर्कराओं में विनम्र असन्तुष्ट थे। अतः उन्हें मादियों सहित करवाये, 1930 में दो मज्हा के लिए फिर भूल हड़ताल करनी पड़ी। इसलिये अगले में सरकार को नाक रगड़कर मजिस्ट्रेट की मुख्य-मुख्य सिफारिशों के लिए बाधुर बनाना पड़ा। इस प्रकार अन्तिम दिनांक के निर्दिष्ट एवं यादगारों के करने के बाद ये मुक्तिप्राप्त मिल गये।

सप्तम अध्याय

लाहौर पड़्यन्त केस

पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि साण्डर्स हत्याकाण्ड के मामले की सुनवाई 10 जुलाई से लाहौर के मजिस्ट्रेट श्रीकृष्ण की अदालत में शुरू हुई थी और अदालत जेल में ही सजी थी। तब भगतसिंह एवं यदुवंशदेवर दत्त भूल हड़ताल पर थे। कुल 24 व्यक्ति इस मामले से सम्बन्धित थे, जिनमें चन्द्रशेखर जाज्जाद, भगवान दाम, कंलाशपति, भगवती-चरण बोहरा, यशपाल और सनगुरु दयाल—ये 6 व्यक्ति हाथ न आने के कारण फरार घोषित किये गये थे। अजय घोष, यतीन्द्रनाथ साम्याल तथा देवराज—उन तीनों को विभिन्न धाराओं के आधार पर छोड़ दिया गया था। दोष पन्द्रह व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया। इनके अलावा मान अन्य व्यक्ति मरवारी गवाह बने थे, जिनके नाम रामसरन दाम, ब्रह्मदत्त, जयगोपाल, फणीन्द्रनाथ घोष, मनमोहन बनर्जी, हसराम बोहरा तथा पणितकुमार मुखर्जी हैं। उनमें से रामसरन दाम और ब्रह्मदत्त को विद्वाम करने योग्य नहीं समझा गया; अन्य पाँच गवाहियों को ही मुकदमे में बुलाया गया।

सभी युवकों को विद्वाम था कि मुकदमे में होना बड़ी है जो अग्रेज सरकार चाहेंगी; चाहे न्याय का नाटक कितना ही बुरा न बिया जाए, इसलिए उन्होंने इस वेग में दिलचस्पी लेना ही छोड़ दिया। भगतसिंह और उनके साथियों ने अदालत की कार्यवाहियों को रोकने के लिए एक दूसरा ही रास्ता निकाल लिया; वे अदालत पहुँचने ही चारों ओर देगने लगने और फिर नारा लगाना—‘इन्क़ाब जिन्दाबाद’, हमरे बाद ‘बन्दे मातरम्’ गाने लगते तथा फिर ये दीवाने भून-भूनकर गाने लगते—

हड़ताल समाप्त हुई।

सरकार जांच समिति की सिफारिशों को लागू करने में टालमटोल करने लगी। अतः भगतसिंह ने सरकार के इस कार्य का प्रबल विरोध किया। और उन्होंने विशेष मजिस्ट्रेट के माध्यम से भारत सरकार के गृह-मन्त्री को एक तार भिजवाया। इसमें सरकार को चेतावनी दी गयी कि वह समिति की सिफारिशों से पीछे हट रही थी, अतः उसे अन्तिम निर्णय के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया। भगतसिंह सब बात से पीछे हटनेवाले व्यक्ति नहीं थे, इसलिए उन्होंने स्वयं भी एक प्रार्थनावत्र दिनांक 20 जनवरी, 1930 को अलग से गृहमन्त्री, भारत सरकार को भेजा—

‘हमने भूख हड़ताल जेल समिति के यह विश्वास दिलाने पर समाज कर दी कि राजनीतिक कैदियों के साथ व्यवहार का प्रश्न हमारी मनुष्य के अनुसार शीघ्र ही अन्तिम तौर पर निपटाया जा रहा है। अन्तिम भारतीय कांग्रेस कमेटी के भूख हड़ताल से सम्बन्धित प्रस्तावों की प्रतियाँ जेल के अधिकारियों ने रोक ली हैं। कांग्रेस को कैदियों से मिलने की आज्ञा देने से इन्कार कर दिया गया है। एडवोकेट केस (अण्डर ट्रायल) से सम्बन्ध व्यक्तियों को उच्च पुलिस अधिकारियों की आज्ञा से 23-24 अम्बुवर को निर्दयता से पीटा गया।’

ह०—भगतसिंह, दत्त एवं अण

यह प्रार्थनावत्र सरकार के पास पहुँचा, पर सरकार समझी कि सार यह बाहरी राजनीतिज्ञों के दबाव में आकर लिखा गया है। एडवोकेट के केन्द्रियों के साथ मारपीट के विषय में भी सरकार ने पुलिस को निर्माणा। सरकार का मत

जबरदस्ती अदा

माया गया था,

भगतसिंह

उनके

उन्हें

में रंग जानी।

1 मई, 1930 में जार्जनिन्स 3 मई 1930 लागू किया गया। इसके अधीन विशेष प्रकार से न्यायाधिकरण का गठन किया गया। अब यह लाहौर केन भी इसी जार्जनिन्स के अधीन चला। इनमें न्यायमूर्ति जे० कोन्डन्ट्रीम अध्यक्ष थे तथा आगा हैदर एव जी० सी० हिन्टन इसके अन्य दो सदस्य थे। वस्तुतः इस प्रकार ट्रिब्यूनल को मामले प्रथम महाबुद्ध के दौरान सौंपे गये थे। यहाँ दो नौनों जजों की नियुक्ति लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गयी थी। इस ट्रिब्यूनल को विशेष उद्देश्य से बनाया गया था। सरकार को भय था कि ये क्रान्तिकारी जान-बूझकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश करते थे, अब इस ट्रिब्यूनल को विशेष प्रकार के अधिकार दिये गए थे, ताकि यह इस प्रकार के मामलों को निबटाने का काम कर सके। इसके अन्तर्गत 5 मई, 1930 का 'पुछ हाउस, लाहौर में मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। भगतसिंह के मन में इस प्रकार के न्यायाधिकरण का मामला गैर-कानूनी था, उन्होंने इसे गैर-कानूनी मित्र करने के लिए पन्द्रह दिन का समय माँगा, परन्तु उनकी इस माँग को स्वीकार नहीं किया गया। सरकारी वकील कार्डन नोड ने यह शुरू की और इन पर निम्नलिखित अभियोग लगाये—

1. पदग्रन्थ और हथपा।
2. टर्नरी तथा वमो का निर्माण।
3. वमो के प्रयोग तथा अन्य तरीकों से ब्रिटेन के सम्राट के विरुद्ध युद्ध।

भगतसिंह ने वकील रखने में इन्कार कर दिया, किन्तु धार्यवाही की निगरानी तथा अदालत में यहम के दौरान सलाह देने के लिए जाना हुनी-बाद की अरना कानूनी सलाहकार बनाना स्वीकार कर लिया। 12 मई, 1930 को भगतसिंह को उनके अन्य श्रान्तिकारी मित्रों के साथ हफ्ताद्वयी लगाकर अदालत में लाया गया। उन्होंने इसका जमकर विरोध किया तथा पुलिस की और में सब तब उतरने में इन्कार कर दिया जब तक उनकी हफ्ताद्वयी न उतार ली जाए। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जे० कोन्डन्ट्रीम ने पुलिस को आदेश दिया कि उन्हें हफ्ताद्वयी और में उतारा जाए। ऐसा

सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
 देखना है जोर कितना बाजू-ए-मातंग में है।
 वफा देने दे वता देंगे तुम्हें ऐ आसमा,
 हम अभी से क्या बताएँ क्या हमारे दिल में है।
 ऐ सहिदे मुल्को मिल्लत में तेरे ऊपर निसार,
 अब मेरी किस्मत की चर्चा गैर की महफिल में है।
 सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।

‘इन्कलाब जिन्दाबाद !’ क्रान्तिकारियों के इस व्यवहार पर मजिस्ट्रेट थोड़ा धक्का खाकर रह जाता। उन दिनों यह अदालत लाहौर की सबसे मुख्य जगह बन गई थी। अदालत का मुख्य गेट सबक पर था। स्कूलों और कालेजों के छात्र भीका मिलते ही वहाँ आकर जमा हो जाते। अदालत के बाहर लोगों का बहुत बड़ा समूह इकट्ठा हो जाता। भगतसिंह की आवाज बड़ी बुलन्द रहती थी। ऐसा वह इसलिए भी करते थे, ताकि बाहर खड़ी भीड़ भी इसे सुन सके। इन बीरो के राष्ट्रीय या अन्य कोई भी क्रान्तिकारी गीत को सुनकर बाहर खड़ी भीड़ भी इसे दुहराने लगती। उन दिनों कवि श्रीमप्रकाश शर्मा का निम्नलिखित गीत अत्यधिक लोकप्रिय था। घर-घर में लोग इसे गाते थे—

कभी वो दिन भी आयेगा कि आजाद हम होंगे,
 ये अपनी ही जमी होगी यह अपना आसमा होगा।
 गरीबों की चिन्ताओं पर जुड़ेंगे हर घरस मेंले,
 बदन पर मरनेवालों का यही वाकी निशा होगा।

न्यायाधीश के अदालत के कमरे में आने ही राष्ट्रीय एवं क्रान्तिकारी गीतों की स्वरलहरियाँ गुंजने लगती। एक अजीब-भी सामोसी छा जाती। अन्य सभी लोग धुप हो जाते। जज फिर झुकाए कुर्सी पर धूपचाप बँटा रहता, बकील एकदम से सामोस हो जाते, अशमज के चपरासी या अन्य दूसरे कर्मचारी अपने-अपने स्थानों पर तिर झुकाकर बैठ जाते या गहरे रहते। क्रान्तिकारियों के जो रिश्तेदार अदालत में आये रहते, उनके चेहरे एक अनोखे अन्दाज में गम्भीर हो जाते। भगतसिंह और उनके साथी इस अदालत की कोठरी में हावी-जैने हो जाते; नारी कोठरी दंगलधन के रंग

में रंग जानी ।

1 मई, 1930 में आर्डिनन्स 3 सन् 1930 लागू किया गया । इसके अधीन विशेष प्रकार से न्यायाधिकरण का गठन किया गया । अतः पहला शहीर केन भी इंगी आर्डिनन्स के अधीन चला । इनमें न्यायमूर्ति जे० कोन्डन्ट्रीम अध्यक्ष थे तथा आगा हैदर एव जी० सी० हिग्टन इसके अन्य दो सदस्य थे । वस्तुतः इस प्रकार ट्रिब्यूनल को मामले प्रथम महानुद्घ के दौरान मौपे गये थे । यहाँ इन तीनों जजों की नियुक्ति साहीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गयी थी । इस ट्रिब्यूनल को विशेष उद्देश्य से बनाया गया था । सरकार की भय था कि ये क्रान्तिकारी जान-बूझकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश करते थे, अतः इस ट्रिब्यूनल को विशेष प्रकार के अधिकार दिये गए थे, ताकि यह इस प्रकार के मामलों को नियंटाने का काम कर सके । इसके अन्तर्गत 5 मई, 1930 को कुछ हाउस, साहीर में मामले की सुनवाई शुरू हुई थी । भगतसिंह के मन में इस प्रकार के न्यायाधिकरण का मामला गैर-वानूनी था, उन्होंने इसे गैर-वानूनी गिद्ध करने के लिए पन्द्रह दिन का समय माँगा, परन्तु उनकी इस माँग को स्वीकार नहीं किया गया । सरकारी वकील बार्डन नोड ने बहम मुक्त की ओर इन पर निम्नलिखित अभियोग लगाये—

1. पक्षपन्न और हत्या ।
2. उर्दूनी तथा यमों का निर्माण ।
3. यमों के प्रयोग तथा अन्य तरीकों से ब्रिटेन के मन्नाट के विरुद्ध युद्ध ।

भगतसिंह ने बकीत रखने में इन्कार कर दिया, किन्तु धार्यवाही की निगलानी तथा अदागत में बहम के दोरान मलाह लेने के लिए लाया हुती-चन्द्र की अरमा वानूनी मलाहवार बनाना स्वीकार कर लिया । 12 मई, 1930 को भगतसिंह को उनके अन्य आन्निवानी मित्रों के साथ हफ्तादियाँ लगाकर अदालत में लाया गया । उन्होंने हमला जमकर विरोध किया तथा पुलिस की ओर में तब तक डनरने में इन्कार कर दिया जब तक उनकी हफ्तादियाँ न डनार ली जाएँ । न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जे० कोन्डन्ट्रीम ने पुलिस को आदेश दिया कि उन्हें जर्दस्ती ओर में उतारा जाए । ऐनः

7. फील्ड फीव्ट्रीज एण्ड वर्कशाप ।
8. मिनिन वार इन फाम ।
9. सैण्ड रिबोल्यूशन इन रशिया ।
10. थ्योरी ऑफ हिस्टोरीकल मिनिटैरिज्म ।
11. पीजेंट इन प्रोस्पेरिटी एण्ड डेअ्ड ।

इन पुस्तकों के अध्ययन से परिचय मिलना है कि भगतसिंह कार्त-
मायमें तथा रूसी क्रान्ति में बहुत अधिक प्रभावित थे । अध्ययन से उनके
प्रेम का इतना बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि फांसी पर चढ़ने में कुछ ही
मिनट पहले तक वह किताबें पढ़ने में डूबे हुए थे । उनमें पूछा था कि "क्या
तुम सबकुछ इन किताबों को पढ़ते हो ? मेरे लिए तो इन्हें दूढ़ना भी
मुश्किल काम हो जाता है ।" इस पर भगतसिंह ने कहा था, "मैं इन्हें पढ़ना
हूँ । आप कोई भी किताब ले लें और उसमें कहीं से भी कोई प्रश्न पूछ लें ।
मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ क्या लिखा है ।"

भगतसिंह को मुक्त कराने के लिए अज्ञात का प्रयत्न :

तब जिन दिनों भगतसिंह पर मुकदमा चल रहा था, हिन्दुस्तान
समाजवादी गणतन्त्र सघ की बैठक हुई, जिसमें क्रान्तिकारियों ने अपने
कार्यों को और अधिक तेज करने तथा भगतसिंह को जेल से छुड़ाने का
निश्चय किया । दिसम्बर, 1930 में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बाइसराय को
ले जानेवाली विशेष रेलगाड़ी को उड़ा देने की कोशिश की गयी । रेल के
भारभ के दो टिकटों (टोपी नम्बर 8 और 9) की नुकसान पहुँचा, परन्तु
बाइसराय घायल होने से बच गया । इसके बाद फैसला किया गया कि अब
भगतसिंह तथा बटुकेस्वर दत्त पुलिस की गाड़ी में बैठने के लिए जेल में
बाहर निकलें, तो उन्हें छुड़ाने के लिए धावा बोल दिया जाए । यह योजना
जून 1930 में बनी थी । इस योजना या पहले अभ्यास करने के लिए
क्रान्तिकारी 28 मई को रात्री के तट पर पहुँचे । वहाँ घम का परीक्षण
किया, किन्तु यह परीक्षण दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ; क्योंकि वन दफादर
भगवतीचरण बोहरा के एकदम पाम ही पट गया, जिससे उनकी उसी गमय
मृत्यु हो गयी । अपने इस गारो की मृत्यु में भी चन्द्रशेखर आज़ाद ने हिस्सा

नहीं हारी, वह भगतसिंह को मुक्त कराने का निश्चय कर चुके थे। योजना के अनुसार वह जून, 1930 को लाहौर पहुँचे और इसी महीने की 23 तारीख को सेंट्रल जेल के पास पहुँचे और वहाँ पहुँचकर मौके का इन्तजार करने लगे। पहले पुलिस की जीप जेल के फाटक से कुछ दूर मड़क पर खड़ी होती थी; वही पर आकर अभियुक्तों को उसमें बैठना होता था, परन्तु उस दिन पुलिस की गाड़ी को फाटक के एकदम पास खड़ा किया गया। इसलिए यह सारी योजना घरी की घरी रह गयी।

यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित न होगा कि सरकार की ओरों में धूल भौकते हुए चन्द्रशेखर आजाद पण्डित मोतीलाल नेहरू से मिलते रहते थे। इससे पूर्व साण्डस की हत्या करने के बाद जब भगतसिंह लाहौर में भाग गये थे, तो वह भी पण्डित मोतीलाल नेहरू से मिलते रहते थे। शायद उन्होंने कई बार भगतसिंह की आर्थिक सहायता भी की थी।

इस मुकदमे को भगतसिंह देश की आजादी के लिए अपने विचारों को फैलाने का साधन मानते थे; इससे अधिक कुछ नहीं और न उन्हें अप्रेषों से ध्याय मिलने की कोई आशा ही थी। इसीलिए इसमें उन्होंने कोई सफाई पेश नहीं की। अदालत की कार्यवाही लगभग तीन महीने तक चलती रही, 26 अगस्त, 1930 को अदालत का कार्य लगभग पूरा हो गया था। केवल कागजी कार्यवाही ही आगे को चली। इसके दूसरे दिन अभियुक्तों के पाम सूचना भेजी गयी कि वे अपने बचाव के लिए जो कुछ भी कहना चाहें, वह सकते हैं, चाहें तो वकील भी रख सकते हैं या अपने गवाह भी पेश कर सकते हैं, परन्तु सभी अभियुक्तों ने इसे ठुकरा दिया, क्योंकि वे समझ गये थे कि यह सब करना या न करना बराबर ही है; शायद अब ट्रिब्यूनल अपना फैसला देने की तैयारी ही कर रहा था। भगतसिंह ने अपने भाई कुलवीर को 16 सितम्बर को एक पत्र लिखा—

ब्रादर अजीज कुलवीरजी सत श्री अकाल,

आपको मालूम ही होगा यमूजिव अट्टकाम अफमराना वाली मेरी मुलाकातें कम कर दी गयी हैं। अन्दरूनी हालात फिजहाल मुनाकाल न हो सकेगी और मेरा खयाल है कि अरकरीब ही फँसला कर दिया जाएगा। इसके चन्द रोज बाद किसी दूसरी जेल को चालान हो जाएगा। इसलिए

बिगो दिन जेल में आकर मेरी कुतुब व पाठशाला व दीगर अगिया ले जाता । मैं यत्नेन, बचते, कुतुब दीगर बाग़जान जेल के इन्टी सुरगिण्डेण्डे में दफ़्तर में भेज दूँगा, आकर ले जाता । न मानुम मुझे बाग़-बार मह मयाग करो आ रहा है कि इसी इशे के अन्दर या उवादा में उवादा इसी माह के अन्दर फँसना और बचाना हो जाएगा । इन हातात में अब तो गिगी दूसरी जेल में मुलाकात हो गो हो, यही तो उम्मीद नहीं है ।

बकील को भेज गया, तो भेजना । मैं त्रिबी बोगिन के मिलगिले में एक जरूरी बात दख्खात करना चाहता हूँ । बान्निदा साहिबा को तमन्वी दना, पबशाई नहीं ।

आपका भाई

भगतसिंह

भगतसिंह तथा उनके साथी जेल में फाँसी दिये जानेवाले कैदियों की कोठरियों में रये गये थे । उन्हें माधारण कैदियों की मिलनेवाली सुविधाएँ देने में भी मना कर दिया गया । पण्डित मोतीलाल नेहरू को भगतसिंह में धवार स्नेह था । इन समय यह स्वयं मरुत बीमार थे, फिर भी उन्होंने अपना एक आदमी जेल में भिन्न के लिए भगतसिंह के पास भेजा था । उनके द्वारा उन्होंने भगतसिंह को कहलवाया था कि ये रास्ते में रोका न छटाएँ । वह कुछ समय चाह रहे थे । वह समझ रहे थे कि जो बातें समझीने के लिए चल रही है, चायद उनमें भगतसिंह की जिन्दगी बच जाए, परन्तु भगतसिंह इस मामले को दूसरे ही ढंग से देखते थे । वे समझते थे कि उन्हें फाँसी की सजा मिलना ही देग के हिन में होगा । इसमें देश के लोगों की एक मदक मिलेगा, जिसमें लोग आजादी के लिए और भी अधिज प्रयत्न करेंगे । सरकार एक ओर तो कांग्रेसियों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही थी और दूसरी ओर बान्निकारियों को कुचन देने पर कमर कमका तैयार थी । अब फाँसी मिलना लगभग तय ही था । भगतसिंह को कई लोगो ने अनेक प्रकार से समझाया कि अपील अवश्य की जाए । हो सकता था इसमें सजा कुछ कम हो जाए या फाँसी ही कुछ दिनों के लिए टल जाए, इसमें उन्हें अपने विचारों का प्रचार करने का कुछ समय मिल जाता । बड़ी जिद्दोज़हद पर, कई मिनतें करने पर बड़ी मुश्किल से वह अपील पर

मृत्युदण्ड काटने की मंजूरी हुई। अजीम में मुकदमा गारिज करने की प्रार्थना की गयी। इसके लिए तर्क दिया गया कि यह मुकदमा आईनिय के अधीन चलाया गया था, अतः इसे अधिकार में बाहर माना जाए, मारा देना उनकी जान बचाने के लिए पुनरावृत्त था। भगतसिंह तथा उनके साथियों ने अशासन का घटिफकार कर रखा था, अतः उनकी अनुपस्थिति में ही अशासन को गद्द कापेवाहो बनो यो।

20 गितम्बर, 1930 को ही स्पष्ट हो गया था कि भगतसिंह को फाँसी दी गयी थी सिनेमी। तब उन्होंने छोटे भाई कुलवीरसिंह को एक पत्र 25 गितम्बर, 1930 को लिखा था—

बादर अजीम कुलवीरसिंह जी ! मन श्री अकाल ।

मुझे यह मालूम करके कि आप वालदा की माय लेकर आये और मुलाकात की इजाजत न मिलने पर मातृग सौट गए, बड़ा अफसोस हुआ। आखिर मुझे तो मालूम हो चुका था कि जेल वाले मुलाकात की इजाजत नहीं देते, फिर वालदा की क्या माय माये ? मैं जानता हूँ वो इस वकत सरत घबराई हुई हैं। मगर घबराहट और परेशानी का क्या फायदा ? नुकसान जरूरी है, क्योंकि जबसे मालूम हुआ कि ये बहुत रो रही हैं, मुझे खुद भी बेचैनी हो रही है। घबराने की कोई बात नहीं और इससे कुछ हासिल भी नहीं। मय होसने से हागात का मुकायला करें। आखिर दुनिया में हमारे लोग भी तो हजारों मुमीवतो में फँसे हुए हैं और फिर अगर लगातार एक साल मुलाकातो पर तबीमत सँर नहीं हुई, तो दो-चार मजीद और मुलाकातो से तसल्ली न हो सकेगी। मेरा खयाल है कि फँसला और चालान के बाद मुलाकातें खुल जाएँगी, लेकिन अगर फर्ज किया फिर भी मुलाकात की इजाजत न मिले, तो घबराने से क्या फायदा ?

आपकी

भगतसिंह

फाँसी की मजा मिलना निश्चित हो जाने पर उनके पिता सरदार किशनसिंह ने उन्हें बचाने के लिए गामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधिकरण को एक प्रार्थनापत्र दिया था। इस पत्र द्वारा वह सिद्ध करना चाहते थे कि घटना के दिन भगतसिंह लाहौर में न होकर कलकत्ते में थे। इसकी कुछ

जानते हैं कि राजनीति का क्षेत्र में आकर और मेरे विचारों के बीच होता हो रहा है। मैं उनका ही स्वागत के साथ आरम्भ को कोशिश को किया कि उन दिना कार्य करा रहा है।

मुझे विश्वास है कि आपको यह बात पार होगी कि आप आरम्भ में मुझे यह बात मना देने की कोशिश करो रहे हैं कि मैं अपना मुकदमा मजदूरी में लड़ूँ तथा अपना यथावत् सही इग में प्रस्तुत करूँ। मैं जान भी आपको जानकारी में है कि मैं हमेशा ही उनका विरोध करता रहा हूँ। मैं कभी भी अपने-आपको बचाने की आशा नहीं की और न ही कभी मैंने इन दिनों में सम्भारों में मोपा। भले ही यह एक निश्चिन्त बात थी कि मेरे पास अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ठोस प्रसंग थे—यह एक आरम्भ प्रसंग है तथा यहाँ तक प्रसंग की नहीं उठाया जा सकता।

आप जानते हैं कि हम इग मुकदमे में एक विशेष नीति पर चल रहे हैं। मेरा प्रत्येक कदम उस नीति, मेरे नियमों तथा कार्यक्रमों के अनुकूल होना चाहिए था। इन समय स्थिति निरन्तर भिन्न हैं। यदि यह इनके विपरीत भी होते, तब भी मैं अन्तिम व्यक्ति होता, जो कि सफाई पेश करता। इग मुकदमे के दौरान मेरे सामने मात्र एक विचार था और वह था—मेरे विरुद्ध अपराधी की गम्भीर प्रकृति के मुकदमे के प्रति उपेक्षा भाव दिखाना। मेरा हमेशा ही यही दृष्टिकोण रहा है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निलिप्त रहना चाहिए तथा कभी भी कानूनी अदालतों में कानूनी लड़ाई सम्बन्धी कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए। वे स्वयं अपना बचाव पेश कर सकते हैं, पर सदैव शुद्ध राजनीतिक धरातल पर; न कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण से। इस मुकदमे में हमारी नीति हमेशा इस सिद्धान्त के अनुकूल रही है। भले ही हम इसमें सफल रहे या न रहे, यह निर्णय मैं नहीं दे सकता। हम अपना धर्म पूरी तरह निःस्वार्थ भावना से निभाते चले आ रहे हैं।

‘साहौर पड़्यन्त्र केस अधिनियम’ के सहायक वक्तव्य में वाइसराय ने यह कहा था कि अपराधी इस मुकदमे में कानून तथा न्याय—दोनों का अपमान कर रहे हैं इस स्थिति ने हमें यह अवसर प्रदान किया है कि जनता को दिखा सके कि हम कानून का अपमान कर रहे हैं। इस पहलू पर लोग

हमारे साथ अनहमन हो सकते हैं। आप उनमें से एक हो सकते हैं, पर इनका कभी यह अर्थ नहीं हुआ कि आप मेरी इच्छा या मेरी जानकारी के बिना मेरी ओर से इस प्रकार का कदम उठाएँ। मेरा जीवन इतना मूल्यवान नहीं, जितना आप मनभने हैं। कम से कम मेरे लिए जीवन का इतना महत्व नहीं है कि इसे मित्रान्ता की प्रमूल्य निधि का बलिदान करके बचाया जाए। मेरे और भी नापी हैं, जिनका मुकदमा मेरे मुकदमे के समान ही गम्भीर है। हम एक मनुक्त नीति अपनाये खड़े रहेंगे। मने ही हमे निजी तौर पर इनका कितना ही मूल्य क्यों न घुसाना पड़े।

पिताजी ! मैं बड़ी उलझन में हूँ। मुझे डर है कि आप पर दोष लगाते हुए या इनसे भी अधिक आपके इस कार्य की निन्दा करते हुए कहीं मैं मम्यता की परिधि को न लाँघ जाऊँ और मेरे माँद अधिक कठोर न हो जाएँ। फिर भी मैं स्वप्न पदों में इतनी ध्यान अवश्य कहूँगा कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति मेरे प्रति इस प्रकार का व्यवहार करता, तो मैं उसे देशद्रोही में कम न मनभना, किन्तु आपकी परिस्थिति में मैं यह बात नहीं कह सकता। मुझे और स्वप्नवादी होने दो। मैं अनुभव करता हूँ कि मेरी पीठ में छुरा घोसा गया है। आपके प्रसंग में इसे मैं एक कमजोरी कहूँगा—निम्न कोटि की दुर्बलता।

यह एक ऐसा समय था, जब हम सबकी परीक्षा हो रही थी। पिताजी मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप उस परीक्षा में असफल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप उतने ही मन्वे देगभवन रहे हैं, जितना कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मैं जानता हूँ कि आपने अपना समस्त जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए ग्योछावर कर दिया है, परन्तु इस महत्वपूर्ण घड़ी में आपने ऐसी दुर्बलता क्यों दिखायी, मैं यह बात समझ नहीं पाता।

अन्ततः मैं आरको, अपने मित्रों तथा उन सबको जो मेरे मुकदमे में रुचि रखते थे, सूचित करना चाहता हूँ कि मैं आप द्वारा उठाये गए पय स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अब भी अपनी मचाई पेश करने के पय में नहीं हूँ, मने ही अदालत मेरे नापी अभियुक्तों द्वारा दिये गए विनी भी प्रायंतपय भी स्वीकार कर लेनी है, तब भी मैं अपना बचाव पेश नहीं करूँगा। भूय हड़ताल मेरे बेटे मन्वन्धी टिप्पूनन के भेजे गए मेरे प्रायंतपयों को मनन समझा गया है—”।

ये क्रान्तिकारी यह मालूम होने पर भी कि इस मुकदमे का बयां करना होगा, बिल्कुल निश्चिन्त और अल्हड़पने का जीवन जीते थे। एक बार सितम्बर, 1930 में रात्रि में कैदियों को एक विशेष दिनर दिया गया। यह इस प्रकार का इनके जीवन का अन्तिम दिनर था। इसमें अभियुक्तों के साथ जेल के कुछ अधिकारी भी शामिल हुए थे। इन वीरो के चेहरे पर चिन्ता की एक रेखा भी नहीं दिखाई देती थी। ये कहकहे लगाकर हँस रहे थे; एक दूसरे से छेड़ाखानी, शरारतें कर रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे। जेल के अधिकारियों के साथ इनका व्यवहार एकदम सम्म, ज्ञान एवं परिवार के सदस्यों के जैसा था। इनके इस व्यवहार से जेल अधिकारी भी प्रभावित हुए थे।

इस मुकदमे में भगतसिंह पर जो आरोप लगे थे, उनमें तीन गवाहों के गवाह थे—

1. मौके के गवाह, जिन्होंने उन्हें माण्डस की हत्या करते तथा हत्या करके भागते समय देखा था और पहचाना था।

2. इकवाली गवाह—जयगोपाल तथा हसराम बोहरा, जो स्वयं हत्या करने में उनके मददगार रह चुके थे।

3. भगतसिंह द्वारा लिखे गए पत्र, जो 'सर्दियन स्पेनानिन्ट' द्वारा पहचाने गए।

जयगोपाल स्वयं माण्डस वध में शामिल था, किन्तु अब वह सरराए गवाह बन गया था। एक दिन जब वह गवाहों के बटखरे में खड़ा था और अपने साथियों के ही विरुद्ध गवाही दे रहा था; यही नहीं वह अपने इन साथियों की ओर देखकर अपनी मूँटो में ताव भी दे रहा था। उसकी इन हरकत से क्रान्तिकारियों का खून सौल गया। प्रेमदत्त मयंक कम उम्र का क्रान्तिकारी था, उससे न रहा गया, उसने अपना तूना उतारा और तार में जयगोपाल पर दे मारा। जदालत में सबकी मर्च गयी। प्रिन्सिपल ने क्रान्तिकारियों को हथकड़ी पहनाने का आज्ञा दी, क्रान्तिकारी बड़ी मानव बनने लगे; जदालत में भूचान-मा आ गया, जदालत में सबकी मर्च गयी।

भूमर गद्दीद भगतसिंह

फैसला :

अन्ततः ब्रिटिश अदालत के नाटक का अन्त हुआ। इस प्रकार अदालत ने भगतसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ नियम की धारा 4 तथा 6 एक तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 के अन्तर्गत अपराधी मिद्ध किया तथा 7 अक्टूबर, 1930 को उनके लिए यह दण्ड सुनाया गया—

“पञ्चमन के प्रमुख सदस्यों को हैनियत से तथा जान-बूझकर एवं बुज-बुझी से किये गए कत्ल को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उसने भाग लिया था, उसे फाँसी की सजा दी जाती है।”

याद रहे कि इस केस के सभी वीरो ने अदाजतो का बहिष्कार कर रखा था। अतः अदालत में यह फैसला उनकी अनुपस्थिति में सुनाया गया। भीरु इस अदालत का एक मन्देगवाहक जेल में पहुँचा। उसी ने उन्हें यह फैसला सुनाया। फैसले के एक दिन पहले से ही जेल के चारों ओर हथियार-बन्द पुलिस तैयार कर दी गयी थी। हर वान की बड़ी मावधानी रखी जा रही थी। इस मुकदमे में भगतसिंह सहित पन्द्रह अभियुक्तों पर मुकदमा चला रहा था, जिन्हें निम्नलिखित सजाएँ मिली थी—

भगतसिंह, मुखर्जी तथा राजगुरु को फाँसी की सजा दी गयी। शिव बर्मा, किशोरीलाल, गयाप्रसाद, जयदेव कपूर, विजयकुमार मिश्रा, महावीर सिंह तथा कमलनाथ तिवारी—इन लोगों को आजीवन कारावासी की सजा मिली। कुन्दनलाल को सात वर्ष तथा प्रेमदत्त को पाँच वर्ष के कारावास की सजा हुई। अजय घोष, ब्रिगेडलाल मिश्रा तथा देगराज पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, अतः इन्हें बरी कर दिया गया।

इन बातों की पूरी सावधानी रखी गयी कि इन फैसले का पता जनता को न चले, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था। यह खबर हवा की तरह उड़ ही मारे देग में फैल गई। अदालत द्वारा अपने इस 68 पृष्ठीय फैसले को दिये जाने के बाद सरकार ने किन्हीं भी प्रकार की सभाओं अथवा जुलूसों पर रोक लगाने के लिए साहौर में धारा 144 लगा दी। इसके बाद बूढ़े भी न तो इन बातों की कोई घोषणा की गयी और न पोस्टर लगाये गए, म्युनिसिपैलिटी के मंडान में भारी लोच बना हो गए। इन सभा में बाद-

सराय के अध्यादेश की, इसके अधीन चले इस एकतरफा मुकदमे की तथा क्रान्तिकारियों को दी गई इन कठोर मजराओं की कटु आलोचना की गई। यद्यपि जेल पर मजसूर पुलिस का महत्तम पहरा था, फिर भी न जाने किस प्रकार भगतसिंह और उनके साथियों के नये फोटो पत्रकारों के हाथ लग गए। इन्हें सनाचारपत्रों ने इन फैसले के साथ प्रमुखता के साथ छाना। सरकार परेशान हो उठी, उसकी मारी गुप्तचर व्यवस्था परेशान हो उठी। नारे देना में सभाओं और जुलूमों का एक तूफान-सा उठ खड़ा हो गया। दूसरे ही दिन 8 अक्टूबर को देश की जनता इस फैसले से सरकार के विरुद्ध गुस्से में पागल हो उठी। स्टुडेंट यूनियन ने पूरे लाहौर में हड़ताल रखी। लगभग सभी स्कूल या कालेज अपने-आप बन्द रहे। जो बन्द न रहे, उन्हें बन्द करने के लिए नौकों ने धरते दिये; उन्हें बन्द कराया। सरकार ने धडाधड़ गिरफ्तारियाँ शुरू की। अनेक छात्र गिरफ्तार हुए। डी० ए० बी० कालेज लाहौर के कुछ छात्र तथा एक अध्यापक गुस्से से पागल-जैसे हो उठे। उन्होंने पुलिस पर धावा बोल दिया। सारे देश में प्रदर्शनों पर लाठी-चार्ज हुए।

एक ओर सारा देश इस फैसले से सरकार से इस तरह आक्रोश में था, वही दूसरे ओर भगतसिंह के लिए जैसे कुछ हुआ ही न हो; वे एकदम शान्त और निर्विकार बने हुए थे। पहले ही कहा जा चुका है कि इस मुकदमे में इन क्रान्तिकारियों ने अदालत का बहिष्कार कर रखा था। अतः सरकारी वकील स्वयं जेल की उन कोठरियों में गया, जहाँ भगतसिंह तथा उनके साथियों को रखा गया था, उसने वहीं इन्हें अदालत का फैसला सुनाया—

“भगतसिंह ! अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अदालत ने आपको मौत की सजा दी है।”

भगतसिंह ने इसपर कोई दुःख व्यक्त नहीं किया, क्योंकि वह पहले ही जानते थे कि यही होगा; अंग्रेजों के राज्य में जोर उम्मीद की ही क्या जा सकती थी। इस फैसले को सुनाते हुए शायद सरकारी वकील की आत्मा नींद उठी थी। भावुक होकर उसने कहा था—“आप एक बीर पुरुष हैं, मैं जानती हूँ कि आप इस बीरता की प्रशंसा करता हूँ, प

जबानी इन

चन सकते थे ।”

किन्तु भगतमिह तो आखिर भगतमिह ही थे, सरकारी वकील के इन प्रकार कहने पर भी वे अविचलित रहे। उनकी नज़रो में मृत्यु परम आनन्द की प्राप्ति करने का साधन थी। बुढ़ापे में दयनीय होकर मरने से ज़वानी में अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए मातृभूमि की सेवा में वलिदान हो जाना उनके मत में सबसे अच्छी मृत्यु थी। इसलिए सरकारी वकील से उन्होंने कहा था, “अच्छा यही है कि ज़वानी में ही ऐसी मज़ा मिले। मेरे पूर्वजों का कहना था—

जिम मरने में जग डरे मेरे मन आनन्द ।

मरने ही में पाइये पूरन परमानन्द ॥

जिम मृत्यु में मांग समार डरना है, उसे गले लगाते मुझे आनन्द मिल रहा है, क्योंकि मृत्यु होने पर ही परम आनन्द अर्थात् परमात्मा की प्राप्ति होती है।

इसके बाद सरकारी वकील ने उन्हें अंगीत करने की मलाह दी लेकिन भगतमिह इसके विरुद्ध थे। उन्हें अंग्रेज़ सरकार में किसी न्याय की आशा नहीं थी। वे पुन अंगीत करना, अंग्रेज़ों में भीख माँगने के समान समझते थे। इस प्रकार भीख माँगने में तो मरना उनकी दृष्टि में अच्छा था। जग, उन्होंने कहा—

“इससे कोई लाभ नहीं। हम इन साम्राज्यवादी जदालतों में न्याय की आशा नहीं करते। जायकत अंग्रेज़ अधिकारी भारतीय नवयुवकों की कुचलने में लगे हैं। यहाँ कोई दया नहीं है। यहाँ यही तोहफ़ा है, जो हमें मिला है। शत्रु में भीख माँगने के बजाय बहादुरी से मरना अच्छा है। मैं स्वतन्त्रता की घना बा परवाना हूँ।”

इसके बाद भगतमिह को उनके दो अन्य साथियों राजगुरु एवं मुखेश सहित बोटी नं० 14 में भेज दिया गया जहाँ पानी की मज़ा पाये बंदिनों को पानी देने जाने तक रखा जाता था।

अष्टम अध्याय

फैसले के बाद

कोठरी नं० 14 में भेजे जाने से पहले भगतसिंह, राजगुरु तथा सुवर्ण अपने-अपने साथियों से मिले। सभी साथी एक-दूसरे के गले मिले। बिदा होने से पूर्व उन्होंने आपस में कुछ मिनटों तक बातें की, तब भगतसिंह ने उन्हें अपना अन्तिम संदेश दिया—

“साथियों ! मिलना और बिछड़ना लगा रहता है। हो सकता है हम फिर मिल सकें। जब आपकी सजा पूरी हो जाए, तो घर पहुँचकर दुनिया-दारी के कामों में उलझ मत जाना। जब तक आप भारत से अंग्रेजों को निकालकर समाजवादी गणतन्त्र स्थापित न कर लें, जाराम से न बँडें। यह मेरा आपके लिए अन्तिम संदेश है।”

प्रिवी परिषद् में अपील :

इस फैसले के बाद वचाम कमेटी ने प्रिवी परिषद् में अपील करने का विचार किया। प्रिवी परिषद् ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी अदालत है। भगतसिंह इसके पक्ष में नहीं थे। अतः कोई भी अभियुक्त इसमें नहीं गया और न उन्होंने कोई वकील ही भेजा। न इसमें कोई खिरह हुई और न बहस ही। केवल सरकार द्वारा लगाये गए आरोपों का उत्तर भर दिया गया। भगतसिंह की इच्छा थी कि देश की जो दगा है, उसे देखते हुए फाँसी ही हो। इसमें कम से कम भारतीयों को कुछ तो शिक्षा मिलेगी कि गुप्तान देश के नागरिकों की क्या दगा होती है। इसलिए यह मन हो मन हम को तो डर भी रहे थे कि कहीं प्रिवी परिषद् में फाँसी बढा न जाए; कहीं फाँसी की गद्दा के बदले जायज्म बँद न हो जाए। हमें ये ज़रूर मिल जानि-वारक समझते थे। वास्तव में यदि प्रिवी परिषद् नियन्त्रित होना देती तो

ऐसा ही होना चाहिए था।

उनके साथी बटुकेदर दत्त को आजन्म कैंद की सजा हुई थी। इस समय वह मुल्तान जेल में थे। तब भगतसिंह ने नवम्बर, 1930 में उन्हें एक पत्र लिखा था—

मुझे मजा मुना दी गई है। फाँसी का आदेश हुआ है। इन कोठरियों में मेरे अलावा बहुत-से अपराधी हैं, जो फाँसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह फाँसी टल जाए, परन्तु उनके बीच गायब मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ, जो यही बेताबी से उस दिन का इन्तजार कर रहा हूँ, जब मुझे अपने आदर्शों के लिए फाँसी के फाँदे पर झूलने का मौनाय प्राप्त होगा। मैं खुशी के साथ फाँसी के फाँदे पर पड़कर दुनिया को दिखा दूँगा कि शान्तिवारी अपने आदर्शों के लिए कितनी धीरता से बलिदान कर सकते हैं।

मुझे फाँसी की मजा मिली है, बिन्तु तुम्हें आजन्म कारावास का दण्ड मिला है। तुम जीवित रहोगे और तुम्हें जीवित रहकर यह दिखाना होगा कि शान्तिवारी केवल मर ही नहीं सकते, बरन जिन्दा रहकर मुसीबतों का सामना भी कर सकते हैं। मृत्यु सामारिक बट्टादण्डों से मुक्ति का माधन नहीं बनती चाहिए, बल्कि जो शान्तिवारी समूहों में फाँसी के फाँदे में बच गए हैं, उन्हें जिन्दा रहकर दुनिया को यह दिखा देना चाहिए कि वे न केवल अपने आदर्शों के लिए फाँसी के फाँदे पर चढ़ सकते हैं, अरिन्तु वे भी अपने से बड़ी छोटी-छोटी कोठरियों में धूल-धूलकर बदतर दण्डों के जुल्मों का भी बदाम कर सकते हैं।”

भले ही भगतसिंह प्रिंसी परिषद् में अपील के एवम विरोध में थे, परन्तु उनके अनेक गुर्माचनक थे जो अपील करना जरूरी समझते थे। बहाब गमिति ने इस मुद्दे में अपनी ओर से बोर्ड वरर नहीं छोटी थी। पण्डित मोतीलाल नेहरू की हार्दिक इच्छा थी कि इन बीरों का योधन बच जाए, यह इन दिनों बीमार थे; मृत्यु के एवम समीप। उन्होंने यही मे भगतसिंह के पास सन्देश निबबाया। दकोन प्रापनाय मेहता स्वयं जाकर जेल में उनसे मिले। उन्होंने अनेक प्रकार से भगतसिंह का मननना कि प्रिंसी परिषद् में अपील करने से उनके विचार दण्ड-विरोध के लक्ष्य के

यह निवेदन नार द्वारा दिया गया था, जो 6 मार्च, 1931 को वाइसराय को दिया। त्रिबी परिषद् में अपनी निरस्त हो जाने से भारत के नौजवानों को बहुत अधिक गुस्सा था। इसे वे सम्पूर्ण भारतवर्ष का सर्वम बड़ा धरमान समझ रहे थे और उनका बहुत बढ़ने की भावना से उबल रहा था। पत्रों के पुरख मचने अधिक गुस्से में थे। 'खून के बदले खून' यही उनका आदर्श याचन बन चुका था। इस तरह के पोस्टर पूरे पंजाब में बिदकाये गए थे तथा पर्वे बाँटे गए थे। इसी प्रकार के एक पर्व की भाषा निम्नलिखित प्रश्नों में थी —

“भारत के निहड नौजवानों ! क्या आप दिन-प्रतिदिन की उत्तेजक पट्टाओं में लामिन्दा नहीं हैं ? क्या आप भारत की आजादी के परवानों को मौन के घाट उतारे जाने में प्रभावित नहीं हैं ? क्या आप देशभक्ति की भावना में पूरी तरह दूग्न हैं ? क्या भगतमिह, मुखदेव तथा राजगुरु को काल-कोटरियों में देखकर भी आपके दिलों में स्वाभिमान की भावना उत्पन्न नहीं होती, भले ही आपके सोचने की शक्ति खत्म हो गई हो, फिर भी भारत सरकार की धक्केबाही के विरुद्ध पाठ पढ़ाना आपका धर्म है। एक पटिया और मामूली पुलिस अफसर की हत्या पर पूरी अंग्रेज कौम ऐसा महमून करनी है, जैसे उनका जीवन खतरे में हो, लेकिन अफसोस की बात है कि आपके भाइयों में से तीन को फाँसी दी जा रही है और आप बदला लेने के लिए भी तैयार नहीं हुए।”

पहले उल्लेख हुआ था कि भगतमिह ने 'नौजवान भारत सभा' की स्थापना की थी, जिसे सरकार ने 1930 में गैर-कानूनी घोषित कर दिया था, किन्तु यह छिपे रूप में सक्रिय थी। लाहौर पड्यन्त्र केस के इन तीन वीरों की अपील रद्द किये जाने पर इस मसाले के सदस्यों ने हस्ताक्षर-अभियान में बढ़-बढ़कर भाग लिया था। वाइसराय को जो सजा कम करने के प्रार्थना-पत्र भेजे गए थे, उनमें हस्ताक्षर कराने के लिए एक समिति बनाई गई थी। इस समिति के सदस्य वास्तव में 'नौजवान भारत सभा' के ही सदस्य थे। सरकार इस तथ्य को जानती थी। इस विषय में सरकार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा—

“पड्यन्त्र केस के अभियुक्तों की अपील की आज्ञा का प्रार्थना-पत्र रद्द

में उदाहरण तक नहीं मिलना, कठोर हृदय तथा निर्दयता में बिये गए सधाणों को प्रकट करता है, जो ब्रिटेन की मजदूर साम्राज्यवादी सरकार की एक उन्नत दृष्टि की परिणति है, जिससे कि दबे हुए लोगों के दिलों में भय उत्पन्न किया जाए।”

इस मुकदमे में अदालत की क्रूर कार्यवाही की दुनिया-भर में निन्दा हो गई। बर्लिन के एक पत्रकार ने लिखा—

“लाहौर पड़्यन्त्र का तथा मेरठ पड़्यन्त्र का राजनीतिक ढाँचा क्रूर साम्राज्यवादी बसाई मैकडोनाल्ड के कारण आरम्भ हुआ। अदालती कृत्य का नारा इसलिए लगाया गया ताकि अंग्रेजी साम्राज्यवाद अपनी बस्ती के लोगों पर अपना कब्जा बनाये रखे।”

प्रिवी परिषद् द्वारा अपील रद्द कर दिये जाने पर देश के वातावरण का वर्णन करते हुए लाहौर से निकलनेवाले समाचार-पत्र ‘ट्रिब्यून’ ने लिखा—

“यह आन्दोलन पूरे राष्ट्र में फैल गया तथा इसमें पंजाब और दूसरे प्रांतों के हजारों-संक्रुद्ध लोगों ने भाग लिया।”

इस प्रकार भगतसिंह और उनके दो साथियों राजगुरु एवं सुखदेव की फाँसी की सजा रद्द करने के लिए देश के समाचार-पत्रों ने अपनी पुरजोर आवाज बुलन्द की थी। समाचार-पत्रों के कई पृष्ठ उनकी रिहाई के पत्रों से भरे रहते थे। लाखों लोगों ने हस्ताक्षर-अभियान चलाये। इन हस्ताक्षरी वाले निवेदन-पत्र भारत के वाइसरॉय तथा सरकार के पास भेजे जाते थे, जिनमें तीनों धीरो की मृत्यु-दण्ड की सजा को बदलने का निवेदन किया जाता था। इंग्लैण्ड की सरकार के मंत्रियों तथा भारत के वाइसरॉय के पास लोगों ने इसी उद्देश्य के लिए दुनिया के हर भाग से तार भेजे थे। इंग्लैण्ड की संसद के निचले सदन के कुछ सदस्यों ने भी इस सजा का विरोध किया था। इन सदस्यों ने वाइसरॉय में इस सजा को बदलने की प्रार्थना की थी—

“हाउस ऑफ कॉमन्स की स्वतन्त्र मनदूर पार्टी मयक्रोने के दृष्टिगत लाहौर पड़्यन्त्र केन के अनियुक्तों के लिए सच्चे दिन में निवेदन करती है।”

यह निवेदन तार द्वारा किया गया था, जो 6 मार्च, 1931 को वाइसराय को मिला। त्रिवी परिषद् में अधीन निरस्त हो जाने से भारत के नौजवानों को बहुत अधिक गुस्सा था। इसे वे सम्पूर्ण भारतवर्ष का सबसे बड़ा अयमान समझ रहे थे और उनका लहू बढ़ते की भावना से उबल रहा था। पत्राय के मुखक मध्ये अधिक गुस्से में थे। 'छून के बढ़ते छून' यही उनका आदर्श वाक्य बन चुका था। इस तरह के पोस्टर पूरे पंजाब में चिरकाये गए थे तथा पर्वे बाँटे गए थे। इसी प्रकार के एक पर्वे की भाषा निम्नलिखित शब्दों में थी —

"भारत के निहड नौजवानों ! क्या आप दिन-प्रतिदिन की उत्तेजक घटनाओं में गमिन्दा नहीं हैं ? क्या आप भारत की आजादी के परवानों की मौन के घाट उतारे जाने में प्रभावित नहीं हैं ? क्या आप देशभक्ति की भावना से पूरी तरह घुम्य हैं ? क्या भगतसिंह, मुखदेव तथा राजगुरु को कान-बोटरियों में देखकर भी आपके दिलों में स्वाभिमान की भावना उत्पन्न नहीं होती, भले ही आपके मोघने की ताकत खत्म हो गई हो, फिर भी भारत सरकार की धक्केगाही के विरुद्ध पाठ पढ़ाना आपका धर्म है। एक घटिया और मामूली पुलिस अफसर की हत्या पर पूरी अग्नेज कीम ऐसा महमून करना है, जैसा उसका जीवन खतरे में हो, लेकिन अफसोस की बात है कि आपके भाइयों में से तीन को फाँसी दी जा रही है और आप बदला लेने के लिए भी तैयार नहीं हुए।"

पहले उल्लेख हो चुका है कि भगतसिंह ने 'नौजवान भारत सभा' की स्थापना की थी, जिसे सरकार ने 1930 में गैर-कानूनी घोषित कर दिया था, किन्तु यह छिपे रूप में सक्रिय थी। लाहौर पड़्यन्त्र केस के इन तीन वीरों की अर्पण रद्द किये जाने पर इस सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर-अभियान में बढ-चढ़कर भाग लिया था। वाइसराय को जो सजा कम करने के प्रार्थना-पत्र भेजे गए थे, उनमें हस्ताक्षर कराने के लिए एक समिति बनाई गई थी। इस समिति के सदस्य वास्तव में 'नौजवान भारत सभा' के ही सदस्य थे। सरकार इस तथ्य को जानती थी। इस विषय में सरकार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा—

"पड़्यन्त्र केस के अभियुक्तों की अपील की आज्ञा का प्रार्थना-पत्र रद्द

कर दिये जाने के लयाचार से यौन भी मजा पानेवालों को मजा बन कराने, अनुष्मारकों पर हस्ताक्षर लेने के लिए एक तेज अभियान आरम्भ हो गया है। गमिनि जो इन अभियान का पला रही है, बदले हुए कंठ में 'नौबत नौबत सभा' हो फिर से जोरित हुई है।"

इस समय मुग़ा यंत्रों के आन्दोलन से कांग्रेसियों को अपना भविष्य भी अपकारमय दिखाई देने लगा था। कांग्रेस के एक प्रमुख नेता डॉ० पटेल भी सीनारमैसा ने इस स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है—

"घोषित किये गए दण्डों पर देशभर में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। कांग्रेसी इन दण्डों के परिवर्तन के लिए पूरे देश-भर में फैली सद्भावना से कोई अवसर ढूँढ़ लेना चाहते थे।"

इस विषय में गांधीजी की भूमिका :

इन दिनों महात्मा गांधी कांग्रेस के एकछत्र नेता थे। उनका भारत के उस समय के वाइसराय से एक समझौता हुआ था। इस समझौते को गांधी-इरविन समझौता कहा जाता है, जो फरवरी-मार्च, 1931 में सम्पन्न हुआ था। लार्ड इरविन भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल वाइसराय थे। भतः भगतसिंह, राजगुड तथा मुलदेव को मिली फाँसी की सजा के सन्दर्भ में महात्मा गांधी की क्या भूमिका रही। यहाँ इस पर एक संक्षिप्त सरसरी निगाह डाली जा रही है।

गांधी-इरविन समझौता वार्ता 17 फरवरी से 4 मार्च, 1931 तक कुल सोलह दिन तक चली। यह वार्ता दिल्ली में वाइसराय के निवास स्थान में हुई, जिसमें इन दोनों के अलावा कोई सहायक नहीं था। इस प्रकार यह गुप्त वार्ता थी। लार्ड इरविन इन सभी बातों को अपनी फाइल में लिखता था, किन्तु गांधीजी इस पर वही कुछ नहीं कहते थे। इस सजा की बात गांधीजी ने 18 फरवरी, 1931 को उठाई थी, किन्तु उनकी सजा कम करने की बात नहीं की थी। इस समझौते पर 5 मार्च, 1931 को हस्ताक्षर हुए तथा 6 मार्च को इसे भारत सरकार के गजट में प्रकाशित कर दिया गया। सारा देश इस समझौते पर आशा लगाये बैठा था कि शायद इसमें भगतसिंह तथा उनके दो मित्रों की सजा को कम करने के बारे में भी कुछ होगा,

अमर सहोद भगतसिंह

लेकिन डाक के वही तीन पात इस मामले की इसमें कहीं कोई चर्चा भी नहीं हुई थी।

यही नहीं स्वयं कांग्रेसी भी इस प्रकार के समझौते से सन्तुष्ट नहीं थे। हमें पहले 4 मार्च रात ढाई बजे, जब गांधीजी वाइसराय भवन से लौटे, तब कांग्रेस कार्यकारिणी के सभी सदस्य यमनो से उनका इन्तजार कर रहे थे। गांधीजी बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उन्होंने समझौते की सभी बातें बताईं। इस समझौते की धारा पांच पर कोई भी सदस्य चुप न था। वह धारा राजनीतिक बन्धियों को लेकर थी, परन्तु इसमें केवल मर्यादाहीन बन्धियों का ही उल्लेख हुआ था, भगतसिंह या अन्य देशभक्त राजनीतिक बन्धियों की कोई चर्चा नहीं हुई थी। भगतसिंह तथा अन्य साधियों की फाँसी की बात पूरी तरह गुप्त रखी गई थी, फिर भी यह बात सभी की मानून हो गई थी कि यह फाँसी 23 मार्च की दी जाएगी। अतः 5 मार्च को जिस दिन गांधी-इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए, अभी इस फाँसी के 18 दिन बाकी थे। समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद 5 मार्च, 1931 को शाम गांधीजी ने पत्रकारों के एक समूह को सम्बोधित किया था। इन पत्रकारों में इंग्लैण्ड, अमेरिका तथा भारत के प्रतिनिधि थे। इस अवसर पर महात्मा गांधी ने वाइसराय लार्ड इरविन की मुक्कामठ से प्रशंसा की थी; इसके साथ ही पिछले एक वर्ष से राजनीतिक कारणों से परेशानियाँ मूढ़ने वालों की प्रशंसा में उन्होंने कहा था—

“पीड़ा की निश्चय सीमा होती है। दुःख उचित भी होता है और अनुचित भी, किन्तु जब उसकी सीमा खत्म हो जाती है, तो उसे भेजना समझदारी नहीं, बल्कि मूर्खता होगी। जब आपका विरोधी आपकी इच्छा पर आपके लिए विचार-विमर्श के अन्तर्गत उपलब्ध करा रहा हो, तो पीड़ा महने जाना मूर्खता है। अगर कोई सामाजिक मार्ग खूबसा है, तो हर एक व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उसका लाभ उठाए। और मेरे कुछ मत से इस समझौते ने सामाजिक रास्ता खोल दिया है।”

सामाजिकियों के अलावा दूसरे वर्गियों के लिए वह कुछ भी नहीं कर पाये थे। अतः जब एक पत्रकार ने इन दिवस पर उनके विचार जानने चाहे, तो इस पर गांधीजी बोले—

यदि हजारों नहीं भी, तो उन सैकड़ों लोगों के प्रति कुछ कहना मंजूर है, जो मेरे मृतपूवं बन्दी भाषी रहे हैं और जिनके पक्ष में मुझे तार मिले हैं तथा जो अब भी जेलों में सड़ते रहेंगे, किन्तु सत्याग्रही बन्दी जो पिछले चारह महीनों में गिरफ्तार किये गए हैं, मुक्त कर देने जाएंगे। परिणामतः रूप में मैं दण्ड के रूप में किसी को भी बन्दी बनाये जाने में विद्यमान नहीं रहता; उन्हें भी नहीं, जो हिंसा करते हैं। मैं जानता हूँ कि जिन लोगों ने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हिंसा की है, वे भी उतने ही प्रेम और यत्तिदान का दावा करने के अधिकारी हैं, जितना कि मैं कर सकता हूँ। भले ही उतना समझदार होने का दावा वे न कर सकते हों। और इसलिए यह मेरे लिए न्यायपूर्ण बात होती कि मैं अपने या अपने सत्याग्रही भाषियों के बदले उनकी स्वतन्त्रता प्राप्त करता, किन्तु मुझे विश्वास है कि वे इस बात को समझेंगे कि मेरे पास उनकी रिहाई की माँग का कोई अधिकार नहीं था। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि मेरे या कार्यकारिणी के सदस्यों के मस्तिष्क में उनका विचार नहीं था। यद्यपि कांग्रेस ने जान-बूझ कर अन्तिम रूप से सहयोग का मार्ग अपनाया है, यदि कांग्रेसी समझौते में अपने साथ जुड़ी बातों को ईमानदारी के साथ पूरी तरह पूर्ण करते हैं, तो कांग्रेस को पूरी तरह पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और इससे सरकार को यह विश्वास प्राप्त होगा कि कांग्रेस शान्ति बनाये रखने में समर्थ है तथा वैसे ही समर्थ है जैसे मैं तोचता हूँ, जैसे उसने असहयोग के दौरान शान्ति दिखाई है। और यदि जनता कांग्रेस को यह अधिकार और आदर प्रदान करती है, तो मैं वचन देता हूँ कि नजरबन्दों, मेरठ नजरबन्दियों तथा अन्य सभी राजनीतिक कैदियों सहित सभी बन्दियों को रिहा कराने में अधिक समय नहीं लगेगा।”

शान्तिकारियों का विशेष उल्लेख करते हुए उन्होंने आगे कहा था—

“भारत में निःसन्देह एक लघु किन्तु गतिशील संगठन है, जो हिंसा के प्रयोग से भारत को स्वतन्त्र कराना चाहता है। मैं पहले की तरह इस संगठन से प्रार्थना करता हूँ कि यह अपनी गतिविधियाँ बन्द कर दे, विश्वास के अन्तर्गत न सही स्थिति की माँग की देखते हुए, उन्होंने शायद इस बात को समझ लिया है कि अहिंसा में कितनी बड़ी शक्ति है। वे इस बात से

धर्मर गहीद भगतसिंह

इसकार नहीं करेगे कि अहिंसा के रहस्यात्मक और फिर भी निश्चित-प्रभाव के कारण ही जनता को जगाने का आदर्श-जनक कार्य सम्भव हुआ है। मैं उनसे धैर्य और साथ-एव अहिंसा की योजना को कार्यान्वित करने के अवसर की अपेक्षा करूँगा। आखिर हाडी-यात्रा को मुद्रिकल से अभी एक वर्ष ही हुआ है। तीन करोड़ मनुष्यों के जीवन को प्रभावित करने वाले प्रयोग का एक वर्ष कालचक्र के एक सेकिण्ड के बराबर है। उन्हें अपने जीवन को मातृभूमि की सेवा के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। उनके लिए मदकी जड़रन होगी और उन्हें काँग्रेस को एक अवसर देना चाहिए कि वह अन्य सभी राजनीतिक धन्दियों को रिहा करा सके और उन लोगों को भी फाँसी के फन्दे से बचा सके, जिन्हें हत्या के आरोप में बाँपी पाये जाने पर यह सजा दी जानी है। मैं झूठी आशाएँ नहीं बाँधाना चाहता। मैं सबके सामने अपनी और काँग्रेस की बात आपको बता सकता हूँ। प्रयत्न करना ही हमारा काम है, परिणाम सदा ईश्वर के हाथ में है।”

6 मार्च को गांधीजी ने दरियागज, दिल्ली में एक पत्रकार-सम्मेलन बुलाया था, जिसमें भारत के साथ ही पश्चिमी देशों के भी विद्यमान पत्रकार आये थे। भगतसिंह की फाँसी की सजा को कम कराने के विषय में पूछे जाने पर गांधीजी ने कोई मन्तोपजनक उत्तर नहीं दिया था। लार्ड इरविन ने अपनी 19 मार्च, 1931 की फाइन में लिखा है—“जाते समय गांधीजी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं भगतसिंह के मुकदमे की बात कर सकता हूँ, क्योंकि अखबारों में 24 मार्च को उसे फाँसी दिये जाने की सूचना है। यह दिन दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि इस दिन कराँची में कांग्रेस के नये अध्यक्ष को पहुँचना है और वहाँ काफी महमा-गहमी होगी। मैंने उन्हें समझाया कि मैंने इस विषय में बहुत सावधानी से सोचा है, परन्तु मुझे कोई आधार नहीं मिला, जिससे मैं सजा घटाने के लिए अपने को समझा पाऊँ। ऐसा लगा कि उन्हें मेरे तर्क में वजन प्रतीत हुआ।”

हवेंट इमरसन लार्ड इरविन के समय भारत के गृह सचिव थे। जब गांधी-इरविन समझौता चल रहा था; अहमदाबाद गांधी तथा लार्ड इरविन आपस में समझौते की बातें करते-थे, तो कभी-कभी बीच में हवेंट इमरसन

को भी कमरे में बुलाया जाता था। इस विषय में इमरसन के शब्दों में यही निष्कर्ष निकलता है कि भगतसिंह आदि की फाँसी की सजा बदलने लिए गांधीजी ने कोई विशेष कोशिश नहीं की थी—“गांधी मुझे इन दिनों में विशेष चिन्तित नहीं लगे। मैंने उनसे कहा कि यदि सबकुछ बिना मजबूत के हो जाता है, तो हम सौभाग्यशाली होंगे। मैंने उनसे यह भी कहा कि अगले कुछ दिनों के लिए दिल्ली में हो रही सभाओं और हिंसा भड़कावासे भाषणों के लिए वह कुछ करें, तो उन्होंने हर सम्भव प्रयत्न का वायदा किया।”

एलन कम्पवेल जॉनसन ने लार्ड इरविन की जीवनी लिखी है, जिन उन्होंने इमरसन के सस्मरणों का भी उल्लेख किया है। इसमें एक स्था पर हर्बर्ट इमरसन के भगतसिंह की फाँसी के विषय में गांधीजी तथा इमरसन के बीच हुई बातचीत का एक सस्मरण यहाँ दिया जा रहा है—

“सर हर्बर्ट इमरसन गृह सदस्य, जिन्हें दिल्ली वार्ता में महारानी भूमिका निभाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था, कहते हैं कि जब मण्डली को फाँसी लगाने के सम्बन्ध में गांधी और इरविन सम्मिलित हो गए, तो उसके बाद उन्होंने उन दोनों की बातचीत को आश्चर्यचकित होकर सुना। यह बातचीत दो राजनीतिज्ञों के बीच इस बात पर नहीं हो रही थी कि आतंकवाद के राजनीतिक परिणाम क्या हो सकते हैं, अपितु मानव जीवन की पवित्रता पर दो सन्तों के बीच हो रही थी।”

भगतसिंह तथा साथियों की फाँसी के सन्दर्भ में महारानी गांधी की भूमिका पर बाद के भारतीय चिन्तकों ने भी तीव्र आपत्ति की है। उदात्त सभी विचरणों से यही बात सामने आती है कि इस मजरा को कम करवाने के लिए उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। इस बात को उन्होंने स्वयं स्वीकार भी किया है। अपनी पुस्तक ‘मम इण्डिया’ में उन्होंने लिखा है कि—

“मैं इस मजरा के परिवर्तन को मनभीने की गत बना लेना, पर यह स्वीकार नहीं हो सका—। कार्यकारिणी मन्त्रि मुझे मजरा के परिवर्तन को मनभीने की गत न बनाने में महमन थी। इसलिए मैं केवल इसका शिक

इसने स्पष्ट हो जाता है कि यदि गांधीजी इसी शर्त पर समझौता करते, तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि यह नज़ा न बदलती। गांधी-इरविन समझौते पर 5 मार्च, 1931 को हस्ताक्षर हो गये थे। इस समझौते के आधार पर सभी नस्वाग्रही राजनीतिक बन्दिओं को छोड़ दिया गया किन्तु देश-प्रेम के लिए अपने जीवन की भी परवाह न करनेवाले क्रान्तिकारियों के लिए इस समझौते ने कुछ भी नहीं दिया। गांधीजी के इस व्यवहार के प्रति आज़ाद हिन्द फौज के जनरल मोहनसिंह ने लिखा है—

“वह (गांधीजी) भगतसिंह को फाँसी पर चढ़ने में बचा सकते थे, यदि उन्होंने इस राष्ट्रीय वीर की रिहाई को एक राष्ट्रीय प्रश्न बना लिया होता तो पूरा राष्ट्र कुर्बानी के लिए तैयार था। दूसरे वह भगतसिंह तथा उनके साथियों को बचा सकते थे। परन्तु वह अपनी अहिंसावादी विचारधारा की झूठी प्रशंसा को नहीं त्याग नके क्योंकि भगतसिंह के छूटने से क्रान्तिकारी नेताओं में दुश्मना आ जानी थीर यह वह नथ्य था जिने महात्मा गांधी महन नहीं कर सकते थे।”

महात्मा गांधी के इस समझौते की कार्रगियों के अलावा सभी राष्ट्रीय विचारधारा वाले राजनीतिज्ञों ने एक विश्वासपात रहा था। ऐसा कहने वालों में ‘कांग्रेस वर्कर पूव नीग’ वाले भी थे। बम्बई के ‘फ्री प्रेस जनरल’ ने इस समझौते को देश की जनता के साथ महारी की सज़ा देते हुए लिखा था — “कांग्रेस कार्यकारिणी पर विश्वासपात तथा हार मानने के अपराध का आरोप लगाया जा सकता है।”

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस समझौते में महात्मा गांधी की मुनिता एक विवादास्पद रूप में सामने आई। जहाँ मारा देश इन बीरों के जीवन की रक्षा करना चाहता था, देशवासियों ने उनके जीवन की रक्षा के लिए हर सम्भव बलिदान की थी, यही गांधीजी ने, जो वास्तव में उनके जीवन की रक्षा कर सकते थे, इनके लिए जो कोशिश की, वह नहीं कर पाए। गांधीजी की दृष्टि में केवल राजनीतिक बन्दी नहीं थे, जो बन्दि के सत्वाग्रही थे। मने ही एक चतुर राजनीतिज्ञ की तरह पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा था, “स्पष्टियत रूप से मैं हिंसा को भी बन्दी बनाने जाने में विश्वास नहीं रखता, उन्हें भी मरी, जो हिंसा करते हैं।” पर इनमें

क्या होना है ? उनका यह कथन ठीक वैसा ही है जैसे कोई छात्र ने सं-
 व्यक्ति किसी तेज धूप में भुत्तमते हुए व्यक्ति से बहे कि मुझे तुम्हें तुम्हें
 हमदर्दी है, मैं चाहता हूँ, तुम भी छाया का आनन्द तो, पर क्या कहें न
 मन यहाँ से उठने को है ही नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर बिठा नहीं सकता। इस
 तरह की चिकनी-चुपड़ी बातें करने से धूप में भुत्तमते व्यक्ति को राह
 मिलेगी, इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। यदि बाल्य में
 हमें किसी से सहानुभूति है, तो उसके दुःख को दूर करने के लिए हमें कुछ
 त्याग तो करना ही पड़ेगा। गांधीजी को अपने निडान्त सदते बाँध लि-
 थे। ऐसी सिद्धान्त भी क्या, जो एक ऊँचे आदमी के लिए तड़नवाने, मृत
 देशभक्त के जीवन को रक्षा नहीं कर सके। वस्तुतः इस जनजीति से वह
 कांग्रेस के भविष्य को ही सुन्दर बनाना चाहते थे, इसी प्रसंग में परमार्थ
 से उन्होंने आगे कहा था, "उन्हें (कर्मन्तकारियों को) अपने जीवन में न्या-
 मीन को सेवा के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। उनके लिए सबसे जरूरत
 होगी और उन्हें कांग्रेस को एक अरनर देना चाहिए कि वह अन्य सभी
 राजनीतिक बन्धियों को रिहा कर सके और उन तीनों को भी फाँसी के
 फन्दे से बचा सके, जिन्हें हत्या के आरोप में डोनें चाने जाने पर नृणा
 हो जानी है।" मता इसे स्मर कहा जाए; जब उन्हें फाँसी के छेदे
 बचाना जा सकता था, उस छेदे को इस मानने को ही दबा दूँगे और
 अब उन्हीं के कन्धे के बन्दूक रखकर कांग्रेस को जेल के तिर निराला
 कर रहे थे।

गांधीजी राजगुरु और मुखदेव की फाँसी की मर्जा को बदलने के विषय में कई बार लम्बी बातचीत हुई थी।”

दिये गए ध्यान देने योग्य बात यह है कि डॉ० पट्टाभि सीतारमैया एक प्रसिद्ध गांधीवादी कांग्रेसी नेता थे। गांधीजी की उन पर विशेष कृपा थी, इन बात का प्रमाण सुभाषचन्द्र बोस के कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने पर मिला था। इन चुनाव में दो व्यक्ति खड़े हुए थे—नेताजी सुभाषचन्द्र बोस तथा डॉ० पट्टाभि सीतारमैया, जिनमें नेताजी जीते थे। नेताजी की जीत पर गांधीजी इस बात पर लड़ गए थे कि कांग्रेस की कार्यकारिणी में उनकी (गांधीजी की) पसन्द के व्यक्ति रखे जाएँ और यही नहीं उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि ‘पट्टाभि रमैया की हार मेरी अपनी हार है।’ गांधीजी के इस व्यवहार से दुखी होकर नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को अध्यक्ष पद में त्यागपत्र देना पड़ा था। उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी थी। अतः कहा जा सकता है कि डॉ० पट्टाभि रमैया गांधीजी के अन्धभक्त थे; उनकी इन बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वास्तव में गांधीजी कांग्रेस अपने पक्ष का लोभ संवरण न कर सके। आजाद हिन्द फौज के जनरल मोहनसिंह की यह बात सत्य लगती है कि यदि गांधीजी भरतसिंह तथा अन्य मामियों को बचा लेते, तो शान्तिकारी अधिक शक्तिशाली हों जाते, जो कांग्रेस के हित में नहीं रहता। इसे गांधीजी कभी सहन नहीं कर सकते थे। गांधीजी ने इरावति से स्वयं कहा था कि ‘यदि इन नौजवानों को फाँसी पर चढ़ाना ही है, तो कांग्रेस के कराँची अधिवेशन से पहले ही चढ़ा दिया दिया जाए तो अच्छा रहेगा।’ इसका उल्लेख भी डॉ० सीतारमैया की पुस्तक ‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, भाग एक में हुआ है। महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रीय नेता को क्या इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना शोभा देता है?

क्या गांधीजी की शान्तिकारियों के साथ कोई महानुभूति नहीं थी? क्या वे इन्हें अपना प्रतिद्वन्द्वी समझते थे जयवा क्या ऐसे देशप्रेमियों की तुलना में महात्माजी के सिद्धान्त ही सबकुछ थे? यह प्रश्न विवाद का विषय हो सकते हैं, परन्तु इतना सत्य है कि जब अखिल भारतीय स्तर पर भरतसिंह, राजगुरु तथा मुखदेव स्मारक बनाया जा रहा था, तो गांधीजी

अमर नहीं बगतसिंह

के भागीदार बनेंगे ?”

यह एक कड़वी गच्चाई है कि हम भारतीयों से दो से ही व्यक्ति-वृत्ति-वृत्ति रहे हैं। इनीलिए हमने महात्मा अधिकतर व्यक्ति उनके अन्धकार में ममत्ते हैं, परन्तु सत्य सदा सत्य ही रहता है, चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए परन्तु सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। जब मनुष्य स्वार्थ अथवा पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं हो पाता, तो उसे सत्य दिखाई नहीं पड़ता; उसकी आँखें सत्य को नहीं देख सकती; सत्य पर पर्दा पड़ जाता है। सत्य के दर्शन सभी हो सकते हैं, जब मनुष्य उन विषय के प्रति, जिसके विषय में उसे कैमला लेना है, एक व्यापारिक की तरह अपने-पराये, मत-मतान्तर आदि भावनाओं से मुक्त होकर उसे देखे, हर प्रकार के स्वार्थ अथवा पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाए।

यद्यपि गांधीजी एक युगपुरुष रहे हैं, वह एक पूर्ण मानव थे, भारतीय इतिहास में उनका एक अद्वितीय स्थान रहा है, उनका सत्य तथा अहिंसा का मार्ग मानवता के लिए एक उदात्त भावना है; तथापि इतिहास की उपर्युक्त दो घटनाओं के लिए स्वतन्त्र विचार करनेवाले भारतीय उन्हें कभी नाक नहीं कर पाएँगे—प्रथम घटना गांधी-इरविन समझौते में बगतसिंह, राजगुरु तथा मुखर्जी के साथ उनका श्राव्य न करना तथा द्वितीय नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष-पद छोड़ने की बाध्य करना। इनी प्रथम घटना के लिए तब करीबी जाने पर रेलवे स्टेशन पर ही नीरवान मना के सदस्यों ने उनके विरोध में नारे लगाये थे—‘गांधी वापस जाओ’, ‘गांधीवाद मुर्दाबाद’, ‘गांधी के समझौते में बगतसिंह को फाँसी लगायी है’, ‘बगतसिंह जिन्दाबाद’।

दशम अध्याय

सूर्य अस्त

[इस १० अध्याय के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि भगतसिंह के जीवन को रक्षा करने का भारतीयों का दृष्ट प्रयत्न अवलम्ब रहा तथा राष्ट्रीय-इरादों को जीवित रखने के लिये उनको फाँसी को पूर्णतया स्पष्ट कर दिया। अतः अब वह मृत्यु का गये मरने के लिए एक बहादुर देशभक्त की तरह फाँसी के ऊपर का स्वागत करने लगे।

परवालों से अन्तिम मिलन :

दिन दिनों भगतसिंह जेल में थे, उनके परिवार के लोग उनसे मिलने आते थे, परन्तु उन मुलाकातों तथा 3 मार्च, 1931 की मुलाकात में एक बहुत बड़ा अन्तर था; पिछली मुलाकातों में परवालों के दिल के किसी कोने में कुछ क्षीण-सी आशा थी कि शायद भगतसिंह की फाँसी की सजा बदल जाए, परन्तु आज का यह मिलन अन्तिम मिलन था; अलविदा की घड़ी थी। इस दिन उनके परिवार के सभी लोग, माता-पिता, दादा-दादी, चाचा-पाची, मामा-मामी तथा छोटे भाई-बहिन आये थे। दादाजी सरदार अर्जुनसिंह सबसे अधिक व्याकुल थे। वे भगतसिंह के सामने गये; उन्होंने पोते के सिर पर प्यार-भरा हाथ फेरा; कुछ कहना चाहा, किन्तु मन की बात होठों तक आते-आते रह गयी, होठ केवल कुछ फड़फड़ाकर रह गये; गला भर आया; उनके लिए पोते के पास रहना कठिन हो गया, वे वहाँ से हट गये, उनके हृदय की व्याकुलता आँखों से बरसने लगी। उनके इस दुःख का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि बेटे से पोता तथा घन से सूद अधिक प्रिय होता है।

छोटे भाई-बहिन उनसे मुस्कराते हुए मिले। फिर माँ विद्यावती से-

उनकी बातें हुई। उन्होंने अपनी माँ से कहा—“माँ, दादाजी अब ज्यादा दिन नहीं जीएंगे, आप बग़ा जाकर उन्हीं के पास रहना, उनकी सेवा करना।”

माँ ने एक वीरांगना की तरह पुत्र को उसके कर्तव्य की शिक्षा दी। शायद उनके मन में यह बात रही हो कि उनका बेटा अन्तिम क्षणों में कहीं मृत्यु से भयभीत न हो जाए, अतः उन्होंने कहा—“बेटे अपनी बात पर अड़े रहना, एक न एक दिन सभी को मरना है, किन्तु मृत्यु बही है, जिसे मारी बुनियाद देखे, जिसकी मृत्यु पर सब रो उठें, उसी का मरना मफल है। मुझे गर्व है कि मेरा पुत्र श्रेष्ठ आदर्श एवं कार्यों के लिए अपने प्राणों को ग्योछावर कर रहा है। मैं हृदय से चाहती हूँ कि तुम फाँसी के तख्ते पर लड़े हाँकर ‘इन्कलाब जिन्दाबाद’ के नारे लगाओ। तुम्हारा काम घटे नहीं; बल्कि आगे की दृढ़ता रहे।”

मचमुच माँ बिछावती एक वीर भारतीय महिला है। आखिर ऐसी वीरप्रसू माँ का पुत्र भला भगतसिंह की तरह क्यों न होता। उनका यह देश-प्रेम; ऐसा स्वाभिमान विरली ही माताओं में पाया जाता है। क्या कोई माधारण स्त्री अपने पुत्र की ऐसी उपदेन दे सकती है।

इसके बाद भगतसिंह की अपने पिता से कुछ बातचीत हुई। इस बातचीत में हमें एक पिता के पुत्रस्नेह तथा भगतसिंह की मृत्यु के प्रति निर्भीकता दिखाई देती है—

पिता—बेटे ! शायद एक बार फिर नैट हो।

भगतसिंह—क्या आपने कुछ सुना है ?

पिता—हाँ।

भगतसिंह—क्या ?

किशनसिंह—तुम्हारी, राजगुरु तथा मुखर्जी की फाँसी की ख़बर नहीं बदली है। गांधी-हरबिन सम्झौते के अनुसार बेबन बाबेरी बन्दी ही रिहा होंगे; कोई भी क्रान्तिकारी बन्दी नहीं छोड़ा जाएगा। बाइनगाय चाहें तो अपने अधिकार का प्रयोग करके फाँसी की सजा को बदल सकते हैं, किन्तु वह ऐसा करने की राजी नहीं है।

भगतसिंह—मैं गुरु से ही कह रहा हूँ कि हमारी सजा को कोई भी

उन्होंने यही तक बही सोचा था कि जातिम अप्रेत्र सरकार ऐसा भी नहीं होने देगी।

फाँसी से पहले

अन्न में 23 मार्च, 1931 का वह मनहूस दिन भी आ गया, जब इन बीरो की फाँसी की सजा दी जानी थी। भगतसिंह ने जेल में ही अपने पकीज से लेनिन की जीवनी मंगा ली थी। छाती नम्र में पुस्तकें ही उनकी दोस्त थीं। वह लेनिन की जीवनी पढ़ने में डूबे हुए थे। एकदम निश्चित, भय अथवा शत्रुता का उनके चेहरे पर कोई चिह्न नहीं था, किन्तु जेलर खानबहादुर मोहम्मद, अकबर के मन और मस्तिष्क में विचारों का यवण्डर उठ रहा था। नामद वह सोच रहा था, फाँस वह भगतसिंह को बचा सकता। बाग नौकरी से उसके हाथ बँधे न होते। उसके सामने बार-बार इन बीरो के चेहरे आ जाते थे, दिल में एक बेचनी-सी होने लगती, एक लूफत-ता उठने लगता; एक लावा-मा उबल रहा था उसके अन्दर, जिसे कोई देख नहीं सकता था, वह स्वयं भी, पर उसका अनुभव कर रहा था वह, एक ऐसा अनुभव, जिसे बयान नहीं किया जा सकता। दोपहर का समय था, सूर्य धाकाश के बीच में पड़ चुका था। कुछ ही देर पहले भगतसिंह ने रनगुल्ले मँगाकर खाये थे। तभी जेल के सहायक जेलर ने कैदियों को अपनी-अपनी कोठरियों के अन्दर चले जाने को कहा। कैदियों की समझ में कुछ भी नहीं आया कि यह क्या हो रहा है; अभी तो एकदम दोपहर थी, जबकि शाम की हो, उन्हें कोठरियों में बन्द किया जाता था। इसका क्या अर्थ हो सकता है; सब अपनी-अपनी अवल के छोटे दीया रहे थे। तभी जेलर मोहम्मद अकबर वहाँ पहुँचा और 14 मम्बर की शंकर के सामने जाकर खड़ा हो गया। सभी कैदी उनके चेहरे की ओर देखने लगे; जैसे पूछना चाह रहे थे कि आखिर बात क्या है? परन्तु उसका चेहरा देखकर किसी को भी पूछने का साहस न हुआ। उसके चेहरे को देखकर लगता था, जैसे वह अत्यधिक तनाव में था, कोई बात थी, जो उसके अन्दर ही अन्दर घुमड रही थी, वह कोई फँसला नहीं कर पा रहा था। कैदियों की ओर देखकर उसके मुँह से केवल इतना ही निकला था कि वे चाहें तो बन्द न हो

नहीं बदलेगा। फाँसी का फन्दा हमारे गले में अटन्य डाना जाएगा। मैं कोई नई बात नहीं है।

पिता—मैंने कुछ और सुना है।

भगतसिंह—वह क्या ?

पिता—महात्मा गांधी ने कह दिया है कि यदि इन तीनों तीक्ष्णों को फाँसी पर चढ़ाना है, तो यह काम कांग्रेस के कराची अधिवेशन के तुरंत ही हो जाना चाहिए।

भगतसिंह—यह अधिवेशन कब तक हो रहा है ?

पिता—इसी महीने के आगिर में।

भगतसिंह—यह तो बड़ी खुशी की बात है। मिनियाँ भा रही हैं, मैं बस को कामकीडरी की भाग में जमाने से तो मर जाना बेग़र मन भाई। मैं पुनः भारत में जन्म लूँगा और हो सकता है कि फिर एक बार मेरी कलाप टकरा लेनी पड़े। मेरा देश भारत अटन्य आजाद होगा।

“आप तैयार हो जाएँ।”

उनकी नज़र किताब पर से नहीं हटी, पढ़ते-पढ़ते वह बोले, “हकी। एक प्रान्तिकारी दूसरे कान्तिकारी में मिल रहा है।” थोड़ी देर तक किताब के उस भाग को पढ़ लेने पर उन्होंने किताब ऊपर की उछाल दी और बोले, “बनो।” और वह कोठरी में बाहर आ गए।

फ़ौजी के तल्ले की ओर ले जाने से पहले जेल के अधिकारियों ने इन तीनों बीरो, भगतसिंह, राजगुरु तथा मुखदेब में जेल के नियमों के अनुसार काले कपड़ों पहनने को कहा गया, लेकिन भगतसिंह इसके लिए राजी न हुए और उन्होंने कहा, “मैं चोर, लुटेरा, डाकू, खूनी या कोई मामूली अपराधी नहीं हूँ, मैं एक राजनीतिक कैदी हूँ, एक कान्तिकारी हूँ।” इस पर चोक वाटन तथा उप-अधीक्षक की कुछ भी कहने की हिम्मत न हुई, अतः उन्होंने इस मामले में दारोगा तथा अधीक्षक से रिपोर्ट की। तब दारोगा अकबर खा उनके पास आया। उसने उनसे मिन्नत की कि वे जीवन के अन्तिम समय में इस प्रकार का व्यवहार न करें। तब भगतसिंह मान गये।

तीनों प्रान्तिकारी कोठरी से बाहर निकले। उन्होंने एक-दूसरे को देखा; तीनों आदम में गले मिले। तीनों हँस रहे थे। कैदी बिडम्बना दी कि जिन्हें फाँसी दी जा रही थी, वे हँस रहे थे, उनके चेहरे जिले हुए थे; गम का कोई भी निशान उनके चेहरो पर न था; वे सीना फुलाने हुए अकड़ कर मरती से झूमते हुए चल रहे थे, परन्तु जेल के उन अधिकारियों के चेहरो पर मुर्दनी-जैसी छापी हुई थी। जो उन्हें ले जा रहे थे; उनके चेहरो पर दुःख और अवसाद की रेखाएँ साफ दिखाई दे रही थीं। भगतसिंह बीच में थे, राजगुरु दाहिनी ओर थे तथा मुखदेब बाईं ओर। भगतसिंह की दोनों भुजाओं में अन्य दो मादियों की भुजाएँ थीं। तीनों ही ओर से एकदम देखकर-ने लग रहे थे और झूम-झूमकर चले जा रहे थे—

दिन में नियतसे न मरकर बनन की उत्तकन।

मेरी मिट्टी से भी लुप्त-लुप्त-लुप्त आयेरी॥

मारा माहीन गवरीन हो बना था, परन्तु इन देशद्रोहों के चेहरो से एक बिचित्र तेज चमक रहा था। अब भारत माता के वे लहरते मृत जेल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में घिरे हुए बड़े बड़े महाद्वान की ओर;

फाँसी के फन्दे को गले लगाने ।

महाप्रयाण तथा अन्तिम क्रिया :

शाम छः बजकर पैंतालीस मिनट पर ये तीनों फाँसी दिये जानेवाली जगह पर पहुँच गये । उस समय जेल अधीक्षक, आई० जी० पुलिम्, डिप्टी कमिश्नर साहोदर तथा आई० जी० जेल भी वहाँ उपस्थित थे । तीनों बीर बुलन्द आवाज में नारे लगाने लगे—‘इन्कलाब जिन्दाबाद’, ‘अंग्रेजी साम्राज्यवाद का नाश हो’, ‘राष्ट्रीय झण्डा ऊँचा रहे’, ‘डाउन-डाउन यूनियन जैक’ । इन नारों को जेल के अन्य कैदियों ने भी मुता, तब उन्होंने अनुमान लगाया कि इन महान क्रांतिकारियों की महाप्रयाण की बेसा आ गई है, अतः उन्होंने अपनी-अपनी कोठरियों से ही ऊँची-ऊँची आवाजों में इन नारों को दुहराया तथा नारों को दुहराकर ही उन्हें अपनी अन्तिम क्रिया दी ।

जब तीनों फाँसी के तख्ते के पास पहुँचे, तो फाँसी के नियमों के अनुसार डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर खड़ा था । भगतसिंह तथा उनके साथियों की हथकड़ी नहीं लगायी गयी थी, क्योंकि जेलर से उन्होंने पहले ही कह दिया था कि उन्हें हथकड़ी न लगायी जाए तथा मुँह पर काला कण्ठोप न चढ़ाया जाए । जेलर इनकी इस अन्तिम इच्छा को मान गया था, किन्तु इस समय उन्हें इस प्रकार देखकर डिप्टी कमिश्नर यकायक सहम गया, तब जेलर मोहम्मद अकबर ने उन्हें सारी बात बतायी और विश्वास दिलाया कि वे कुछ नहीं करेंगे । फाँसी के तख्ते पर चढ़ने से पहले भगतसिंह ने अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर को सम्बोधित करते हुए कहा, “नजिस्ट्रेट ! तुम भाग्यशाली हो, जो आज तुम्हें यह देखने का अवसर मिला है कि भारतीय क्रांतिकारी किम तरह प्रसन्नता से अपने सर्वोच्च आदर्शों के लिए मौत को भी लग सकते हैं ।”

निःसन्देह जीवन के अन्तिम क्षणों में भी इस प्रकार के आदर्शों पर अडिग रहनेवाले भगतसिंह की बात को सुनकर नजिस्ट्रेट प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका होगा । नजिस्ट्रेट ने इतना कहने के बाद वह फाँसी के तख्ते पर चढ़ गये । तीन फन्दे टूट गए थे । यहाँ भी तीनों उसी क्रम में बीच में

भगतसिंह दाहिनी ओर रात्रगुरु तथा बाँये मुखदेव खड़े हो गये। तीनों ने फिर गरजती आवाज में नारे लगाए—

‘इन्कलाब जिन्दाबाद’

‘साम्राज्यवाद मुर्दावाद’

तीनों ने फन्दे की ओर देखा, मुस्कराये, उसे चूमा और गले में डाल लिया, जैसे रणभूमि में जाने के लिए फूँको की माला डाल रहे हो। भगत सिंह ने जल्लाद से फन्दों को ठीक कर लेने को कहा— साथ ही उसने मेरे दाढ़ धपने जीवन में पहली बार मुने थे। साधारण अपराधियों के तो तबत पर घड़ने में ही पैर लड़खड़ाने लगते हैं, परन्तु भगतसिंह फन्दा ठीक करने को कह रहे थे। जल्लाद ने फन्दे ठीक किये। चर्सी घुमाई। तबता हटा और ये तीनों वीर मातृभूमि की बलिबेदी पर दाहीद हो गये। भारत भूमि की आजादी के लिए एक चमकता हुआ सूर्य सदा-सदा के लिए अस्त हो गया।

सरकारी तार के अनुसार यह फाँसी शाम 7 बजे दी जानी थी। श्री मन्मथनाथ गुप्त ने लिखा है कि यह फाँसी सात बजकर पन्द्रह मिनट पर दी गयी। कुछ दूसरी पुस्तकों में यह समय साठे सात बजे अथवा सात बज कर तैंतीन मिनट लिखा हुआ है। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि मानाम्य तौर पर फाँसी सुबह दी जाती है, जबकि भगतसिंह के मामले में इन नियम का पालन नहीं किया गया। उन्हें रात में फाँसी दी गयी। फाँसी के बाद व्यक्ति का मृत शरीर उसके घरवालों को सौंप दिया जाता है, किन्तु इन महान् भ्रान्तिकारियों के घर इस बात की सूचना भी नहीं दी गई कि उन्हें फाँसी दी जा रही है। इनसे अधिक जालिमाना हरकत और क्या हो सकती है। कहा जाता है कि इन धीरो के शरीरों को काटकर छोटे-छोटे टुकड़े कर दिये गए। इन टुकड़ों को बोरो में भर दिया गया, किन्तु अपने इस नीच कर्म के कारण अंग्रेजी सरकार खुद कितनी दूरी हुई थी, इसका अनुमान इस बात में लगाया जा सकता है कि इन बोरो को जेल के मुख्य दरवाजे में बाहर लाने की हिम्मत अंग्रेजों की नहीं पड़ी। अंग्रेज स्वयं अपराधी थे, जबकि सच्चाई तो यह थी कि इन धीरो ने कोई अपराध नहीं किया था; अपनी मातृभूमि के लिए; उनकी स्वतन्त्रता के लिए सघर्ष करना कौन-सा अपराध था कि वे विदेशी अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ना

पाहते थे। इसी काम के लिए उन्हें फाँसी हुई थी। सम्भवतः जेल के किसी पिछले दरवाजे से इन बोरों को बाहर निकाला गया। प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री मन्मथनाथ गुप्त ने लिखा है कि “इस भय से कि यदि सबों को जेल से बाहर ले जाया गया, तो हो सकता है कि क्रान्तिकारियों का कोई छिपा भागी देख ले। जेल की पिछली दीवार तोड़कर सबों को तुरन्त जलाने के लिए फीरोजपुर ले जाया गया।”

यह सब काम रातों-रात चोरी छिपे किया गया। इधर लाहौर सेंट्रल जेल में यह सब हो रहा था, उधर भगतसिंह के पिता सरदार किसानसिंह लाहौर में ही मोरी दरवाजे के मैदान में भाषण सुन रहे थे। वही किसी ने उन्हें इस फाँसी की सूचना दी। लोग गुस्से से पागल हो बैठे, उन्होंने भीड़ को किसी तरह ममका-बुझाकर शान्त किया और स्वयं तेजी से जेल की तरफ कदम बढ़ाये। इस पर भी कुछ लोग उनके पीछे हो लिये, किन्तु उनका वहाँ पहुँचना बेकार ही रहा, जेल का ट्रक पहले ही रवाना हो चुका था। यह ट्रक पहले कमूर पहुँचा। सब कुछ पहले ही बनी योजना के अनुसार ही रहा था। वहाँ में एक सिख ग्रन्थी तथा एक हिन्दू पण्डित को मार लिया गया। ये सब फीरोजपुर के पास सतलुज नदी के किनारे पहुँचे। ट्रकों से लाशों के बोरे उतारे गये। फिर आधी रात के समय उन बोरो पर मिट्टी का तैम छिड़ककर भाग लगा दी गई, ताकि सब धीमे जल जाएँ।

लाशें जलने लगीं। प्रचण्ड अग्नि से सारा वातावरण आलोकित हो उठा। साथ आया अग्रेज अधिकारी बोला, “अब मैं जाता हूँ। जब यह जल जाए, तो राख को नदी से बहा देना।” उसके जाने के बाद बाकी लोग भी धायद डरे हुए थे; उन्होंने अधजमे टुकड़े जल्दी-जल्दी नदी में डाल दिये। पुलिस वालों को इससे क्या अन्तर पड़ता था। उन्होंने बाट्टी से पानी डालकर राख भी नदी में बहा दी। जहाँ पर बिनाएँ लगी थी, उन स्थान को बालू-मिट्टी आदि से ढक दिया गया।

तब तक शायद सभीप के गाँववालों को इस सब घटना का पता लग चुका था, ये हाथों में मशालें लेकर सतलुज के तट की ओर चल पड़े। मशालों को अपनी धोर धाता देकर इन शत्रु-जवानों को जेल के

मंत्रचारी आदि टूको में बँटकर नौ-दो ग्यारह हो गये। गाँववालों की भीड़ वहाँ पहुँची। शामद उन्हें विश्वास हो गया था कि शवों को ठीक ढग नही जलाया गया है। श्री मन्यवनाथ गुप्त के अनुसार “गाँववालों ने शवों को नदी से निकाला तथा फिर पूरे नियम से उनका दाह-संस्कार किया।”

दूसरे दिन प्रातः काल में ही वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। वह स्थान नारसीपो के लिए भीवेस्थान बन चुका था, अतः जिनके हाथ भी मिट्टी, धूल, लून से सने पत्थर या हड्डियों के टुकड़े जो लगा, उन्होंने उठा लिये।

अंग्रेज सरकार ने अपनी ओर से दूसरी सुबह केवल एक औपचारिकता पूरी करने के लिए जनता के लिए यह सूचना दी। जाहौर के जिलाधीश की ओर से दीवारों पर 24 मार्च को निम्नलिखित पोस्टर चिपकाये गये—

“जनता को सूचना दी जाती है कि भगतमिह, राजगुरु तथा सुखदेव के शव, जिन्हें कल 23 मार्च को शाम के समय फाँसी दे दी गयी थी, जेल के बाहर मतलुज के गट पर ले जाये गये और वहाँ सिखों तथा हिन्दुओं के धर्म-रिवाजों के अनुसार उनका सम्कार कर दिया गया और उनकी अस्थियों को नदी में डाल दिया गया।”

दूसरे दिन यह समाचार पूरे देश में फैल गया।

फाँसी पर देश की प्रतिक्रिया :

इन समाचार में पूरे देश में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। सारे देश में 24 मार्च को शोक-दिवस घोषित किया गया। सारा देश शोक के सागर में डूब गया। जाहौर में प्रशासन ने यूरोपीय स्त्रियों को दस दिन तक बाहर न निकलने की मलाह दी। चम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता जैसे महानगरों का माहौल चिन्मयी हो उठा। कलकत्ते में सशस्त्र पुलिस सड़कों पर गस्त लगा रही थी, फिर भी वह प्रदर्शनों को न रोक सकी, जगह-जगह पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई, कई व्यक्ति मारे गये, हमसे भी अधिक घायल और गिरफ्तार किये गए।

क्रान्तिकारियों की चिन्ताओं के कुछ अवरोधों को अपदेव गुप्ता तथा

थोड़ी अमरकोर साहीर से आये। इनका जुत्ता निकाला गया। हमारे लोगो ने इनके दर्शन किये। देश-भर के समाचार पत्रों ने इन महान् आत्माओं को श्रद्धाजली देते हुए लेख लिखे। जगह-जगह शोक-सभाएँ हुईं, सरकार की क्रूरता तथा गांधी-हरविन समझौते की कटु आलोचना हुई। इस शोकपूर्ण वातावरण में साहीर के 'ट्रिब्यून' ने लिखा—

“भारत में अंग्रेजी सरकार ने जो कुछ गसतियाँ की, वे महत्व और गम्भीरता की दृष्टि से उन गसतियों के समान हैं, जो उसने भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव के मृत्यु-दण्ड को न बदलने में की है।

साहीर के उर्दू अखबार प्याम ने 3 अप्रैल, 1931 को लिखा—

“भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव को फाँसी दे दी गई है। सिर्फ तीन जानें गई हैं, लेकिन उन्हें 23 करोड़ हिन्दुस्तानी प्यार करते थे। उनका खून करके ब्रितानवी हुकूमत ने सारे हिन्दुस्तान की मर्दानगी को ललकारा है। अगर हिन्दुस्तान इस चुनौती को स्वीकार करता है, तो इंग्लैण्ड का भविष्य अँधेरे से भर जायगा। और, अगर वह इसे मजूर नहीं करता तो उसे अपने भविष्य से हाथ धोना पड़ेगा। साहीदो ने हमें शहादत का अनोखा रास्ता दिखाया है और हमें उनके दिखाये रास्ते पर चलना चाहिए। इंग्लैण्ड ने सारे हिन्दुस्तान की शहादत को ठुकरा दिया है। इसका जवाब मिसकियो और अस्को से नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये कमजोरी के हथियार हैं। ब्रितानवी हुकूमत में दयानत, आदमियत और उदारता नहीं है। यह शैतान हुकूमत है, जो सिर्फ जोर के आगे झुकती है। तुममें ताकत है, इसका सही इस्तेमाल करो। ब्रितानवी हुकूमत, ब्रितानवी तिजारत, ब्रितानवी इल्म का वहिष्कार करो और ब्रितानिया बेइज्जत होकर तुम्हारे कदमों पर गिरेगा और उसे साहीदो के खून की कीमत चुकानी पड़ेगी। भगतसिंह के खून की कीमत इससे कम नहीं है कि हिन्दुस्तान आजाद हो, क्योंकि उसके बिरादराने हिन्दुस्तान की आजादी के लिए अपनी जानें दी है। जब गुरे आजाद पनिया का खून एक आम अंग्रेज के खून की कीमत नहीं चुका सकता, तब मुसाम भारत के फर्जमन्द वेदो जिन पर पुलिस अफसर के खून का इल्जाम था, के खून को कैसे मुआफ किया जा सकता है। लेकिन अगर एक आम अंग्रेज की जान इतनी

फीमती है, तो क्या हिन्दुस्तान भगतमिह, राजगुरु और मुखदेव की कीमत कम समझता है, जिनका जग-जग देशभक्ति और पाक सहादत से भरा हुआ था। त्रिनानिया को इसका जवाब काम करके दो, अल्फाजो से नहीं। हिन्दुस्तान इन तीन गद्दीदों को पूरे त्रिनानिया से ऊपर समझता है। अगर हम हजारों-लाखों अंग्रेजों को भी मार गिराएँ, तो भी हम पूरा बदला नहीं चुका सकते। यह बदला तभी पूरा होगा, अगर हिन्दुस्तान को आजाद करा लो, तभी त्रिनानिया की घात मिट्टी में मिलेगी। ओ भगतमिह, राजगुरु और मुखदेव ! अंग्रेज खुश हैं कि उन्होंने तुम्हारा खून कर दिया है, लेकिन वो गलती पर है। उन्होंने तुम्हारा खून नहीं किया, उन्होंने अपने ही भविष्य में छुरा घोपा है। तुम जिन्दा हो और हमेशा जिन्दा रहोगे।"

भारत ही नहीं विदेशी अखबारों ने भी अंग्रेज सरकार के इस काम की आलोचना की थी। न्यूयार्क के समाचार-पत्र 'डेसी वर्कर' ने लिखा था—

"नाज़ीर के तीन कैदी, भगतमिह, राजगुरु तथा मुखदेव, जो भारत की आजादी के लिए मर रहे थे, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के हितों के लिए अंग्रेज मजदूर सरकार द्वारा खत्म कर दिये गए। मैकडोनल्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी मजदूर सरकार द्वारा की गई यह सबसे पहली खूनी कार्यवाही है, तीन भारतीय क्रांतिकारियों की मृत्यु पूर्वनिश्चित राजनीतिक योजना के अनुसार मजदूर सरकार की आज्ञा पर यह स्पष्ट करती है कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद को बचाने के लिए मैकडोनल्ड सरकार कितनी दूर जा सकती है।"

लंडन इंग्लैण्ड में मजदूर दल की सरकार थी और रैमजे मैकडोनल्ड उसके प्रधानमंत्री थे। इंग्लैण्ड की मजदूर पार्टी अपने को मजदूर वर्ग का शुभचिन्तक मानती है। यह इस पत्र में इस पार्टी के कार्यों की खुलकर निन्दों की गई है तथा क्रांतिकारियों को देशभक्त कहा गया है। कई-एक विदेशी समाचार-पत्रों ने भी उनकी इस तरह प्रशंसा की थी; इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत ही नहीं विदेशों में भी उनके कार्यों की प्रशंसा करनेवाले व्यक्ति थे, वस्तुतः वह एक महान वीर

धे, उनकी मृत्यु के बाद बंगाल में 'भगतसिंह की वीरता' नामक एक तृपु पुस्तक भी छपी थी, किन्तु बंगाल की अंग्रेज सरकार इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी; अतः यह पुस्तक जळ कर ली गई। इसी प्रकार की एक छोटी-सी पुस्तक पंजाब में भी प्रकाशित हुई, जिसमें भगतसिंह के वीरता-पूर्ण कार्यों और उनके बलिदान का वर्णन किया गया था। इसे भी पंजाब सरकार द्वारा जळ कर लिया गया था।

इस शहादत पर सरकार के विरोध में बंगाल के राष्ट्रवादी दलों ने विधान सभा का बहिष्कार किया। उस समय सदन में वित्त विधेयक पर बहस हो रही थी। कांग्रेस को छोड़कर अन्य सभी दलों ने सरकार के इस कार्य पर अपनी आपत्ति प्रकट की थी।

शहीद भगतसिंह के गांव बंगा में लोगो ने अपने खून से लिखकर गपध ली थी कि वे भगतसिंह की फाँसी का बदला लेंगे। पंजाब के कई स्थानों पर किसानों ने भूमि कर देने से इन्कार कर दिया। इसका कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उन्हें भगतसिंह की आत्मा ने दर्शन दिये और टैक्स न देने को कहा। 13 अप्रैल, 1931 को अमृतसर के जलियाँवाला बाग में एक सभा हुई, जिसे सम्बोधित करते हुए डॉ० सैफुद्दीन किचलू ने कहा कि लोगो को संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने पुलिस-वालों से भी प्रार्थना की कि यदि उन्हें जनता पर ज्यादातियाँ करने का आदेश मिले, तो वे नौकरी छोड़ दें। इस सभा के अध्यक्ष थी इमामुद्दीन ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने को कहा। देखते ही-देखते विदेशी वस्तुओं की होली जल उठी। आने-जानेवाले लोगो ने भी इसमें कोई-न-कोई विदेशी चीज ढालकर भाग लिया। पूरे पंजाब में 'बेईमान सरकार को तबाह कर दो', 'हम टैक्स नहीं देंगे', आदि नारे सुनाई देने लगे। स्वामी योगानन्द ने घोषणा की—“हम कर नहीं देंगे, देगवासियो मदर करो, रात को पुलिस घाने लूटकर जला दिये जाएंगे”। बहादुरगढ़ में शिवकुमार नामक एक व्यक्ति ने ॥ अप्रैल को यह कहकर एक सनसनी-भा की दी कि “वे एक साम व्यक्ति का इन्तजार कर रहे हैं, उनका इनाम मिलते ही खून की नदियाँ बहा दी जाएंगी।” इसी प्रकार 19 अप्रैल को अमृतसर में घोरत हुए भिकरेनसिंह ने कहा—
आने-जाते हैं,

वह दमनकारी सरकार मिटा दी जाएगी। इस काम के लिए लाला हरदयाल जर्मनी से हथियार ला रहे हैं, राजा महेन्द्रप्रतापसिंह बोम्बेविक मेना के साथ लाल भण्डा लेकर खंवर दर्रे में जा रहे हैं, रामविहारी बोग, जंगल से आ रहे हैं तथा मेरठ काण्ड के बंदी जेलों तोड़कर आ रहे हैं।" इस तरह के जोशीले समाचारों से अंग्रेजों की नींद हराव हो गई।

कुल मिलाकर भगतसिंह की साहाय्य ने मारे देश को झकझोर कर रग दिया। इससे लोगों को दुःख तो अवश्य हुआ, परन्तु उनका उन्माह कम नहीं हुआ, बरन् वे जोर भी अधिक जोश के साथ अंग्रेजों का देश के बाहर निकाल देने को तैयार हो गये। भगतसिंह भारत के मन एवं मस्तिष्क में बस चुके थे। भारतवर्ष के हर गाँव और शहर में उनके नाम सुनाई देते थे। अलवारों के पहले पृष्ठ पर उन्हीं का चित्र दिखाई देना था, उनके चित्र धड़ाधड़ बिक रहे थे। वे भारतीय जनता के आराध्य देव बन चुके थे। अंग्रेज सरकार ने उनके साथी को तो खरम कर दिया, पर वे भारतीयों के दिलों से उन्हें निबालने में असमर्थ थे। भगतसिंह के पित्रों में उन्हें अंग्रेजी हुकूमत की मौत का माया नजर आता था, अतः अंग्रेज सरकार उनके पित्रों को भी उलट करने में पीछे नहीं हटी। अंग्रेज अपने इस कृत्य से कितने भयभीत थे, इस बात का अंदाज़ इन घटनाओं में आसानी से लगाया जा सकता है कि हाँसियापुर का पुलिस अधीक्षक घोंकें पर बैठकर बही आ रहा था, इतने में उसकी नज़र एक पान की दुकान पर पड़ी; भगतसिंह का चित्र टंगा था, उसने इसे ब्रिटिश सरकार के साथ जैसा देखा; वह घोंकें से उतरा, लपककर पनवाड़ी का दिरेवान पकड़कर उसे ज़मीन पर पटक दिया और चित्र को पक्षीनले कुचल दिया, इसे क्या कहा जा सकता है; खिम्पानी बिल्ली पंजा नोच; कुत्तों की इन्हा : एक नीबना, पायनपन या कुछ और। किसी आदमी के साथी का चित्र को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन क्या उसके नाम को; उसकी मादगार को; उसके साथी को; उसकी दिखाई राह को? नहीं ऐसा बराबर नहीं हो सकता। अंग्रेजों के इस व्यवहार ने भारतीयों को भगतसिंह का और भी अधिक दीवाना बना दिया।

कांग्रेस का करांची अधिवेशन :

मार्च, 1931 के अग्निम सप्ताह में भगतसिंह की मृत्यु के बाद कांग्रेस का करांची में 46वां अधिवेशन हुआ। लौहपुरुष सरदार बल्लभभाई पटेल इस अधिवेशन के समापति थे। इस अधिवेशन में भगतसिंह के निरमरदार किशनसिंह भी उपस्थित थे। लोगों के दिलों में भगतसिंह की महादत्त की याद एकदम ताजा थी, अतः इस अधिवेशन की शुरुआत ए. सुदंभी-जी छाये हुए माहौल में हुई।

अधिवेशन के आरम्भ में भगतसिंह सम्बन्धी प्रस्ताव रखा गया प्रस्ताव की भाषा पर सम्मेलन में काफी वाद-विवाद रहा। कांग्रेस के नरम दल भगतसिंह के वलिदान की प्रशंसा करना चाहता था, परन्तु उन्हीं हिंसा के मार्ग को अस्वीकार करते थे। युवा पीढ़ी प्रस्ताव के इस सशोषण भा विरोध कर रही थी। अन्त में नरम दल का ही प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इस प्रस्ताव की भाषा इस प्रकार थी—

“कांग्रेस, जबकि किसी भी प्रकार की राजनीतिक हिंसा को अस्वीकार करती है और अपने-आपको इससे असंग रखती है, भगतसिंह, राजगुरु तथा सुखदेव की वीरता तथा वलिदान की प्रशंसा करती है तथा दुखी परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करती है। कांग्रेस का मत है कि इन तीनों को फाँसी एक असंगत प्रतिशोध की भावना का कार्य है और राष्ट्र की ओर से सर्वसम्मतिपूर्वक क्षमा की माँग का एक सोचा-समझा अपमान है, और कांग्रेस इस विचार से सहमत है कि सरकार ने दोनों राष्ट्रों के बीच सद्भावना फैलाने तथा दल को शान्ति के मार्ग पर लाने, जो कि निराशा की स्थिति में राजनीतिक हिंसा को अपनाती है एक स्वयंनिर्णयवसर को खो दिया है, जिसकी इस गम्भीर परिस्थिति में आवश्यकता थी....।”

इन वीरों की रक्षा न कर पाने के लिए महात्मा गांधी को भी इन अधिवेशन में विरोध का सामना करना पड़ा। युवा वर्ग ने जब इस विषय में गांधीजी से सवाल पूछे तो उन्होंने केवल इतना ही कहा—

“भगतसिंह का जीवन बचाने के लिए वाइसराय से की गई याचना का कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने एक बात अ कर ली होती कि सजा बदलने

भगतसिंह भगतसिंह

को समझने की शक्ति बना लिया होता, जैसा आप लोगों का कहना है, किन्तु ऐसा नहीं किया जा सका और समझौता त्याग देने की धमकी एक विद्रोहस्थान हो जानी। 'सजा बदलने' को समझौते की शर्त न बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकारिणी मुझसे महमत थी, इसलिए मैं समझौते में केवल हमका जिक्र ही कर पाया। मैंने उदारता की आशा की थी, मेरी आशा पूरी नहीं हुई, पर यह समझौते को तोड़ने का आधार नहीं हो सकता।"

जब सम्मेलन में भगतसिंह के सम्बन्ध में प्रस्ताव चला रहा था तथा अधिवेशन की कार्यवाही चल रही थी, तो पण्डाल के बाहर नौजवान खोर-खोर से होर करते हुए अपने गुस्से को प्रकट कर रहे थे। इससे एक दिन पूर्व इन्हीं नौजवानों ने माबीजी की काले भण्डे दिखाये थे।

इन प्रस्ताव के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को कहना पड़ा था, "करांची की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि लोगों को प्रस्ताव की कड़वी गोली खानी पड़ी, जो सामान्य परिस्थितियों में भी इससे हजारी मील दूर रहते थे और जहाँ तक महात्मा गांधी का सम्बन्ध था, उन्हें अपने मन की बात प्रस्ताव की कार्यवाही में डालनी पड़ी। यद्यपि इन प्रस्ताव में उन समय सशोधन कर दिया गया, पर हमसे विवाद का अन्त नहीं हुआ; कांग्रेस के राज्यों के सम्मेलनों में भी इस पर विवाद हुआ था।

भगतसिंह, मुखदेव तथा राजगुरु के मृत शरीरों का जो अपमान अंग्रेजों ने किया था; उसके बारे में इस सम्मेलन में बड़ी उत्तेजना देखने को मिली। अतः इसके लिए कांग्रेस की कार्यकारिणी ने एक जाँच समिति भी बनायी थी। इसके विषय में डॉ० पट्टाभि सीतारमैया ने 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास' में लिखा है—

करांची में कांग्रेसियों को एक और बात ने उत्तेजित किया था, वह थी सरदार भगतसिंह और मुखदेव तथा राजगुरु के शवों के साथ अपमानजनक व्यवहार की चारों ओर फैली अस्पष्ट खबर। इनलिए कार्यकारिणी ने इन आरोपों की जाँच के लिए एक समिति का गठन किया, जिसे 30 अप्रैल तक कार्यकारिणी को अपनी रिपोर्ट देनी थी। इसके साथ ही हम यह भी बता दें कि भगतसिंह के पिता जो इस पग के लिए सबसे अधिक

एकादश अध्याय

प्रत्येक मनुष्य की जीवन में अपनी अपनी कुछ सामान्यताएँ होती हैं।
 या यों कहिए कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में विभिन्न महत्त्व एक मनुष्य
 भलग-भलग हट से मोचता और बिखारता है। दण्ड, धर्म, राष्ट्र-प्रेम आदि
 के विषय में लोगों के अलग-अलग विचार देखने में आते हैं। यही जीवन
 का देखने का अलग-अलग हट साधारणतया उनका जीवन-दर्शन कह
 जाता है। यद्यपि भगवन्निष्ठ या जीवनवाच अधिष्ठ लम्बा नहीं रहा, उनका
 जन्म 27 नितम्बर, 1907 को तथा 23 मार्च, 1931 को उन्हें की
 हो गयी थी। हम प्रचार उनका कुल जीवन केवल 23 वर्ष 5 माह तथा 25
 दिनों का रहा। इनके अन्तर्जोदन में उन्होंने जो कुछ भी कर दिया
 उसका महत्त्व अपने-आपमें अनुद्धा है। उनके जीवन-दर्शन अत्यन्त उच्च
 विचारों की सद्योप में यही प्रस्तुत किया जा रहा है।

[illegible]

कोशिश में थे, इस विषय में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके, और न ही वे किसी प्रकार की सहायता देने के लिए समिति के सामने प्रस्तुत हुए। अतः इसका कोई परिणाम न निकला।”

भला जब शव ही जला दिये गए तो इसके बाद क्या प्रमाण मिल सकता था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मले ही अंग्रेजों ने यह सोचा हो कि भगतसिंह को फाँसी दे देने के बाद, भारतीय इस घटना को भूल जायेंगे, किन्तु इसके बाद के घटनाचक्र ने यह सिद्ध कर दिखाया कि उनका ऐसा सोचना स्वयं एक बहुत बड़ी भूल थी।

एकादश अध्याय

भगतसिंह का जीवन-दर्शन

प्रत्येक मनुष्य की जीवन में अपनी अपनी कुछ आ-दृष्टी होती है। या या कहिए कि जीवन के विभिन्न पटलुओं के विषय में हम एक दूसरे के अलग-अलग दृष्टि में सोचता और बिचारता है। हम धर्म, शास्त्र, आदि के विषय में लोगों के अलग-अलग बिचार देखते में आते हैं। हमें देखने की अलग-अलग दृष्टि भी धारण करने की अलग-अलग आदत आता है। यद्यपि भगतसिंह का जीवनकाल अधिक लम्बा नहीं रहा, परन्तु 27 सितम्बर, 1907 को 23 मार्च, 1931 को 24 वर्षों की उमिर की हो गयी थी। हम प्रकार उनका कुल जीवनकाल 23 वर्षों की उमिर की हो गया था। हमने अपने जीवन में उठाये की कुछ की बातें 'सिंह' हमका कहना अपने-आपमें अनुरा है। हमने जीवन-दर्शन के कुछ-कुछ बिचारों की दृष्टि में हमें बहुत कुछ सीखा था।

धर्म निरपेक्षा।

कि धर्म का देश की राजनीति में कोई स्थान नहीं है, परन्तु आज तो इसे एक प्रकार से भूल ही चुके हैं। लोगो की दृष्टि में धार्मिक कट्टरता के सामने देश के हितों का कोई मूल्य नहीं रह गया है।

भगतसिंह का जन्म मले ही एक सिख परिवार में हुआ था, किन्तु उनके जीवन को देखने से लगता है कि उन्होंने अपने को कभी भी एक सिख के रूप में नहीं देखा था। वह एक भारतीय थे; भारतीयता ही उनका धर्म था; भारतभूमि उनको आराध्या देवी थी; वह समस्त भारत के थे और समस्त भारत उनका अपना था। 'नौजवान भारत सभा' का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य साम्प्रदायिकता रहित सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक तथा औद्योगिक संगठनों से सहानुभूति रखना भी था। वस्तुतः यदि भारत को अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है, तो आज हमारे राष्ट्रीय नेताओं को इस बात पर ध्यान देना ही होगा कि साम्प्रदायिक आधार पर बने सभी प्रकार के संगठनों पर रोक लगाई जाए, अन्यथा इसके दुष्परिणामों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राष्ट्र के भविष्य को सुनिश्चित रखने के लिए भगतसिंह के इस विचार से हमें प्रेरणा लेनी ही होगी।

राष्ट्रीय भावना का विकास :

भगतसिंह का यह निश्चित विचार था कि देश सभी मजबूत हो सकता है जब वहाँ के नवयुवकों में देशभक्ति की भावना का मही रूप में विकास हो। हमें यह कहने में थोड़ा-सा सकोश नहीं है कि आजादी के इतने बड़े चाव भी भारत में इस भावना का उचित विकास नहीं हो पाया है, यद्यपि राष्ट्रीय आन्दोलनों के समय यह भावना अपनी ऊँचाइयों पर थी। भगतसिंह इस तथ्य को जान गये थे कि भारत सभी एक राष्ट्र मकान है, यहाँ के नवयुवकों में देशभक्ति की भावना हो। इसीलिए 'नौजवान भारत सभा' का सबसे पहला उद्देश्य ही यही था—'एक मजबूत भारतीय गणराज्य के लिए भारतीय युवकों में देशभक्ति की भावनाओं को जगाना।'।

इस भावना के न होने पर मले ही बाहरी रूप में देश की एकता बनी रहे, पर वास्तविक रूप में यह एकता केवल दिखाई देती है। देश के लिए कभी भी घातक हो सकती है।

समाजवादी दृष्टिकोण

भगतसिंह के राजनीतिक विचार समाजवादी सिद्धान्तों पर आधारित थे। नीजवान भारत सभा के निम्नलिखित दो उद्देश्यों में उनके इन विचारों का पहली बार परिचय मिलता है—

‘किमानो एव मजदूरों तथा मपूर्ण स्वतन्त्र गणराज्य प्राप्ति के पान ले जाने वाले आन्दोलनों को समर्थन देना।’—‘धर्मिकों तथा कृषकों को समर्थित करना।’

यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित न होगा कि नीजवान भारत सभा की स्थापना मार्च, 1926 में हुई थी, तब तक राष्ट्रीय कांग्रेस ने सम्पूर्ण स्वतन्त्र गणराज्य की बात मोची भी नहीं थी, तब तक कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन के एक अंग के रूप में स्वतन्त्र भारत का निर्माण था, न कि सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र का निर्माण कांग्रेस ने पहली बार सम्पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग अपने लाहौर अधिवेशन में सन् 1929 में की थी। बाल्य में भगतसिंह कम्युनिस्ट विचारों के जन्मदाता कार्ल मार्क्स तथा 1917 की रूसी क्रान्ति से अत्यधिक प्रभावित थे। इस बात का प्रमाण उनके जीवन की अनेक घटनाओं में मिलता है।

असेम्पली वम वाण्ट में दिल्ली जेल में तथा संगन जब मिडल्टन की अदालत में दिया गया उनका भाषण इन बातों का स्पष्ट प्रमाण है कि भगतसिंह एक समाजवादी थे। उन्होंने यह भाषण 6 जून, 1927 को दिया था। इस भाषण के निम्नलिखित अंग देखिए—

“हमारा उद्देश्य यह है कि अत्यास पर आधारित” वर्तमान व्याव-
स्वस्था में परिवर्तन लाना चाहिए। उत्पादक और धर्मिक समाज के
अप्यन आदर्यक तत्त्व है, तथापि सोच्य सोम उन्हें धन के फलों और
भौतिक अधिकारों में बचिन कर देते हैं। एक और अन्य उपाय करने
विमान बूझों मर रहे हैं, लारी दुनिया के बाजारों में बरसों की पूर्ति करने
पाते सुनकर अपने और अपने बच्चों में शरीरों की ईर्ष्या के लिए पूरे
करके प्राण नहीं कर पाने, अवन-निर्माण, लोहारी और बड़दोरी के काम
में लगे लोग जानदार मत्तों का निर्माण करके भी दन्दी बम्बियों में मरने-
हे और मर जाते हैं। दूसरी ओर पूँजीपति, सोचिन और समाज पर पुन-

की तरह जीने वाले लोग अपनी मनक पूरी करने के लिए कराड़ों से पानी की तरह बहा देते हैं।" क्रान्ति से हमारा प्रयोजन अन्ततः एक ऐसी नानाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है जिसे इन प्रकार के घातक सतरों का सामना न करना पड़े और जिसमें सर्वहारा वर्ग की प्रभुता की मान्यता दी जाए। इसका परिणाम यह होगा कि विश्व सघ मानवजाति को पूंजीवाद के बन्धन तथा युद्ध से उत्पन्न होने वाली बर्बादी और मुसीबतों से बचा सकेगा।"

इस प्रकार की विषमताओं को दूर करने का इलाज उनका केवल समाजवाद ही था। वह समाजवाद से किस सीमा तक प्रभावित थे, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि लाहौर सेण्ट्रल जेल में भी उन्होंने मार्क्स तथा इसी क्रान्ति की पुस्तकें मँगवाई थीं और फाँसी चढ़ने से कुछ ही देर पहले तक वह लेनिन की जीवनी पढ़ने में डूबे हुए थे।

देश को नेता नहीं स्वयंसेवक चाहिए :

भगतसिंह काम करने में विश्वास करते थे, नेतागिरी करने में नहीं। देश का कल्याण इसी में है कि वहाँ के राजनीतिक व्यक्ति अपने को नेता न समझकर; जनता का सेवक, एक कार्यकर्ता अथवा जनसेवक समझें। भारत में समाजवाद की स्थापना के उद्देश्य से क्रान्तिकारियों ने 'भारत समाजवादी गणतन्त्र सघ' की स्थापना की थी। इस विषय में भगतसिंह ने लिखा था—

"मैं नीजवानों से कहता चाहता हूँ कि वे इस काम में कार्यकर्ता के रूप में भाग लें, जहाँ तक नेताओं का सवाल है वे पहले से ही बहुत हैं। हमारी पार्टी को नेता नहीं चाहिए। यदि आप सासारिक प्राणी है, पारिवारिक प्राणी है, तो हमारे पाम न आएँ। किन्तु यदि आप हमारे उद्देश्य से सहानुभूति रखते हैं, तो दूसरी तरह से हमारी सहायता करें। केवल कड़े अनुशासन से रहनेवाले लोग ही आन्दोलन को जागे बढ़ा सकते हैं।"

किन्तु आज हमारे राजनीतिक दलों की स्थिति इन्हीं विपरीत है, इनमें अनुशासन जैसी कोई चीज नहीं है; हाँ व्यक्ति-पूजा को तो अनुशासन कहा नहीं जा सकता।

नदस्य कार्यकर्ता बनकर नहीं रहना चाहता, सभी की नज़र कुर्मी पर रहती है, हर कोई नेता ही बनना चाहता है।

मानवता / हिंसा :

ऊपर लिखा जा चुका है कि भगतसिंह पर समाजवादी विचारों का प्रभाव था। अतः वह मानवता के प्रबल समर्थक थे। मनुष्य का जीवन इसकी दृष्टि में सबसे अधिक पवित्र वस्तु था। उन्हें अंग्रेजों से कोई व्यक्तिगत घृणा नहीं थी। अपने इन विचारों का परिचय देते हुए उन्होंने दिल्ली जेल में लगी अदालत में कहा था—

“मानवमात्र के प्रति हमारा प्रेम किमी से कम नहीं है, अब किमी के प्रति विद्वेष रखने का प्रयत्न ही नहीं उठता। इसके विपरीत हमारी दृष्टि में मानव जीवन इतना पवित्र है कि उसका सफ़ा में वर्णन नहीं किया जा सकता।... किमी को चोट पहुँचाने के बजाय मानवजाति की सेवा के लिए हम अपने प्राण देने को तत्पर हैं। हम साम्राज्यवादी सेना के उन भड़कते सैनिकों की तरह नहीं हैं, जो हत्या करने में आनन्द लेते हैं। इसके विपरीत हम मानव जीवन की रक्षा का प्रयत्न करते हैं।”

स्पष्ट है कि भगतसिंह धर्म के रक्तपात के पक्ष में नहीं थे, बल्कि भारत की आजादी के लिए इस समय उन्हें हिंसा का सहारा लेना पड़ा था। उन्होंने ऐसा क्यों किया?—उसका उत्तर भी उन्होंने अपने इस भाषण में स्वयं दिया है—

“हमने पिछले कुछ दिनों में काल्पनिक हिंसा शब्द का प्रयोग किया है, हम उसकी व्याख्या करना चाहते हैं। हमारी दृष्टि में वह प्रयोग उस समय अन्यायपूर्ण होता है जब वह आकर्षण की विधि से किया जाए, किन्तु जब बल का प्रयोग किसी विरोध उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाए, तो वह नैतिक दृष्टि में न्यायसम्मत हो जाता है। इन प्रयोग का पूरी तरह बहिष्कार कौसी काल्पनिक दलतर्पणी है।”

भगतसिंह के इन शब्दों में कितनी मजबूती है, इसका फ़ैसला पाठक स्वयं कर सकते हैं। क्या हमारा कोई सबु हमारे देश पर आक्रमण कर दे, या व्यक्तिगत जीवन में ही कोई हमें हानि पहुँचाए; हमारा जोना दुबल

गीता भारतीय मरहट्टि की एक महत्वपूर्ण रचना है। भगतसिंह को गीता ने भी प्रभावित किया था। अपने जैन के जीवन में पायद वह कम्प्यू-निस्ट साहित्य के साथ ही गीता का भी अध्ययन करते रहते थे। सम्भवतः गीता के निष्काम कर्मयोग ने प्रभावित होकर ही उन्होंने मुख्य-शान्ति का जीवन छोड़कर निष्काम भाव से मानुभूमि की सेवा का मार्ग अपनाया था। उनके गीता प्रेम का परिचय उनके एक पत्र से प्राप्त होता है। यह पत्र उन्होंने दिल्ली जेल से अपने पिता सरदार किशनसिंह को लिखा था, जब वह अमेरिसली वम काण्ड में पहली बार गिरफ्तार हुए थे—

“हाँ, अगर हाँ सके, तो ‘गीता रहस्य’ नेपोलियन की मोटी सुआने उमरी, जो आपको पुनुय में मिल जाएगी और अंग्रेजी के कुछ नावल सेते आना।”

इस तरह बिना कोई इच्छा के सच्चाई के लिए सबसे रहना तथा मृत्यु से बिलकुल भी भयभीत न होना इत्यादि गुण स्पष्ट सिद्ध करते हैं कि उन्होंने गीता का अध्ययन अत्यन्त गम्भीरता के साथ किया था, जिससे प्रभावित हुए बिना वह नहीं रह सके। लाहौर के अपने डी० ए० बी० स्कूल के विद्यार्थी जीवन में सरहून उनका प्रिय विषय था, इसका उल्लेख उनके प्रारम्भिक जीवन के अन्तर्गत हो चुका है।

बलिदान आवश्यक :

घड़ीद भगतसिंह की यह निश्चित अवधारणा थी किसी लक्ष्य को पाने के लिए बलिदान आवश्यक है। उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करना था। अतः इसके लिए वह कठिन से कठिन परीक्षा भी देने को तैयार थे, और उन्होंने दी भी; अपने जीवन का बलिदान देकर उनका कहना था कि लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से नहीं होती; इसके लिए लगातार प्रयत्न करना पड़ता है—

“...मैं युवकी से अपील करना चाहूँगा कि समाजवादी प्रजातन्त्र की स्थापना के लिए उत्साहपूर्वक कार्य करें। यदि वे इस सघर्ष को बिना बके करते चले जाते हैं तो वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, पर एक वर्ष में नहीं, अपितु भारी बलिदान और कठिन परीक्षाओं के बाद !”

कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, कुछ ही नहीं, बहुत कुछ खोना पड़ता है, इस भावना से कार्य करने वाला ही लक्ष्य को प्राप्त करता है, इन पंक्तियों से यही शिक्षा प्राप्त होती है। भगतसिंह को जब लाहौर जेल की काल कोठरी में भेजा गया तो उस समय अपने अन्य मित्रों को विदाई देते हुए उन्होंने कहा था—

“साथियो ! मिलना तथा बिछड़ना तो लगा रहता है, हो सकता है हम फिर मिल सकें। जब आपकी सजा पूरी हो जाए तो घर पहुँचकर सांसारिक कार्यों में न उलझ जाना। जब तक आप भारत से अंग्रेजों की निकालकर समाजवादी गणतन्त्र स्थापित न कर लें, आराम से न बैठें। यह मेरा आपके लिए अन्तिम सन्देश है।”

अर्थात् चलते रहो, रुको मत; तब तक, जब तक कि मजिल न भिन्न जाए, यही उनका सिद्धान्त था। यह एक श्रेष्ठ प्रकार की त्याग भावना है।

एकता के समर्थक :

भारत विभिन्न धर्मों एवं सम्प्रदायों का देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग सदियों से एक साथ रहते आये हैं; साथ ही यह भी सत्य है कि यहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों में से अधिकतर एक ही पूर्वजों की सन्तान हैं। इस प्रकार धार्मिक विश्वासों के अलग होने पर भी वे भाई-भाई हैं, किन्तु कभी-कभी कुछ फिरकापरस्त लोगों के शतरज के मोहरे बनकर वे आपस में ही एक दूसरे के खून के व्यासे हो जाते हैं। एक सच्चा इन्सान, जो सच्चे अर्थों में धर्म को मानता है, इस प्रकार के कार्यों एवं विचारों को कभी उचित नहीं कह सकता। सहिद भगतसिंह भी एक सच्चे मानव थे, उनकी दृष्टि में मानवता ही सबसे बड़ा धर्म थी; वे सभी भारतीयों को आपस में भाई मानते थे। अतः इनका आपस में लड़ते देखकर उनकी आत्मा रो उठती थी। इन दिवस में श्री दीनानाथ सिद्धान्तालकार ने एक घटना का उल्लेख किया है—

‘वे (भगतसिंह) रात में सींगारे की छत पर अकेले बैठे रो रहे थे। बहुत दिनों तक मैं इसे उनकी परेनू परिस्थिति का अनुभव

मनमोहन भगतसिंह

एक दिन रात में कोई बाग़ बजे मेरी बाँखें खुलीं तो सिसकियाँ भर-भर कर रो रहे थे। मैंने उन्हें धीरे-धीरे बंधाया, तब रोने का कारण पूछा तो बहुत देर तक चुप रहने के बाद बोले—“मातृभूमि की दुर्दशा को देखकर मेरा दिल छलनी हो रहा है। एक ओर विदेशियों के अत्याचार दूसरी ओर भाई भाई का गला काटने को तैयार है। इस हालत में ये बन्धन कैसे काटेंगे?”

1925 में जब भगतसिंह दिल्ली में ‘वीर अर्जुन’ में काम करते थे, तो उन दिनों देग मास्टरवायिक दगो की आग में जल रहा था, दिल्ली भी इसमें धछूनी नहीं रही, जनः भगतसिंह जैसे सच्चे राष्ट्रभक्त का इस प्रकार के हासलों को देखकर दुःखी होना स्वाभाविक ही था।

मनमोहन भगतसिंह आपस में एक होकर रहे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने जून 1928 में लाहौर में ‘विद्यार्थी यूनियन’ बनायी थी। अधिकतर विद्यार्थी ही इसके सदस्य बनाये जाते थे। क्योंकि विद्यार्थी ही भावी राष्ट्र के निर्माता होते हैं। देश की एकता के लिए सामाजिक दुरादों को दूर करना इन यूनियन का मुख्य कार्य था। द्वितीय अध्याय में लिखा जा चुका है कि यह यूनियन हिन्दुओं और मुसलमानों के जाति-प्राप्ति, छुआछूत आदि सखीय विचारों को दूर करने के लिए मिले-जुलें भावों का आयोजन करती थी, जिसमें सभी जातियों और धर्मों के लोग एक साथ बैठकर भाग्यन करते थे। इस सभा के अनेक महसूसों में अपने-अपने धर्म की दुष्टताओं पर लेख लिखे थे तथा जातिवाद का जम-जम विरोध किया था।

इस प्रकार लाहौर भगतसिंह राष्ट्रीय भावना के विकास के प्रबल समर्थक, धर्म निरपेक्ष राजनीति के विचारक तथा एक ऊँचे आदर्श वाले समाजवादी थे। यह मानवता के सर्वोच्च धर्म, छोटे आदर्शवाद के विरोधी, अपनी सहायि एव कल्याण पर अविरोध करने वाले और राष्ट्रीय एकता के रक्षक भी थे। लाहौर भारत के मुन्दरे भविष्य का स्वयं देखा था; वे एक सख मनुष्य और सख भारतीय थे, लाहौर भारत का स्वयं देखा के लिए जिन अमूल्य शक्तियों का भी अविरोध कर दिया।

मन्दिर था, जिस पर गांधी चलते थे वह जमीन परिसर थी।
मिहू को फाँसी लगी और जहाँ उनका अभिमान सफाई के लिए
तीर्थ बन चुके हैं। भगतमिहू के विषय में मिना श्री के सी पी
भावुक हुए नहीं लिना जा सकता। पानी के तट पर ५५
ने ज्यादा अच्छा जीवन जिया। उनका ही कहना है कि १५
गांधीजी की हत्या का वर्जन। दोनों ने अपने दोस्ते दोस्ती में
मुनाया नहीं जा सकता। दोनों की मौत गोपों के हाथों
दजा रखी है।”

इस प्रकार जहाँ मध्य दोनों का एक ही था—मातृभूमि
कराना, वहीं दोनों के विचारों में जमीन और जलना ही
दोनों ही अपने-अपने शोक के परम मोड़ थे। बाकी भी जो
एक साथ पर आधारित थी और मगराई के एक ही ही।
इन दोनों में किसी एक का दूसरे पर बहुत बड़ा प्रभाव
होगा।

जिमके बुद्धियुक्त स्पष्ट चेहरे से बिद्रोही कृतियों की झलक मिलती थी।"

अपने देश में प्रेम करना कोई अपराध नहीं है। यदि कोई अपनी मातृभूमि की रक्षा-नुरक्षा अथवा उसकी आजादी के लिए उसके शत्रुओं को भयभीत कर दे; उन्हें आतंकित कर दे तो इसे उसका दुर्गुण नहीं कहा जा सकता; यह तो एक श्रेष्ठ कार्य है; तब उसे किस आधार पर आतंकवादी कहा जा सकता है। भगतमिह एक ऐसे ही मूरमा थे। अपने 2 फरवरी, 1931 को देश के युवकों के नान दिये गये सन्देश में उन्होंने यही बात बही थी—

"यह बात प्रसिद्ध है कि मैं आतंकवादी रहा हूँ, लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूँ। मैं एक क्रान्तिकारी हूँ, जिमके कुछ निश्चित विचार, निश्चित भावना तथा लम्बा कार्यक्रम है।"

यदि अपने देश की रक्षा के लिए कोई शत्रु की हत्या करे तो उसे अपराधी नहीं कहा जा सकता। यदि ऐसा होता, तो देश की रक्षा के लिए लड़ने वाले योद्धा भी अपराधी कहे जाते। यही बात भगतमिह पर भी लागू होती है, जिसे उन्होंने असेम्बली बन काण्ड की लाहौर उच्च न्यायालय में स्वयं कहा था—

पहली बात यह है कि हमने असेम्बली में जो वन फेंके थे, उनसे किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक हानि नहीं हुई। इस दृष्टि से जो मजा हमें दी गई है, वह कटोरतम ही नहीं, बदना लेने की भावनायुक्त भी है। दूसरी दृष्टि में देखा जाए, तो जब तक अभियुक्त की मनोभावना का पता न लगाया जाए, उसके अमरी उद्देश्य का पता नहीं चल सकता। यदि उद्देश्य की पूरी तरह मुला दिया जाए, तो किसी भी व्यक्ति के माय न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि उद्देश्य की दृष्टि में न रखने पर सनार के बड़े-बड़े सेनापति साधारण हत्यारे नजर आएंगे, मरवाही टैक्स दण्ड करने वाले अधिकतर चोर-जानसाज दिखायी देंगे और न्यायाधीशों पर बल का आरोप लगेगा। इस तरह तो मनाज-मयबस्था और सम्मता, खून-खराबा, चोरी और जानसाजी बनकर रह जाएगी। यदि उद्देश्य की अपेक्षा की जाए, तो हुकूमत को क्या अधिकार है कि मनाज के व्यक्तिों से न्याय करने की बहे। उद्देश्य की अपेक्षा करने पर धर्म-प्रचार भूट का

प्रचार दिलायी देगा और हर एक पंगम्वर पर अभियोग लवेगा कि उन करोंको भोंते और अनजान लोगों को गुनराह किया। यदि उद्देश को नुस दिया जाए तो हजरत ईशानमोह गड़बड़ करनेवाले, शान्ति नग करनेवाले और मित्रों का प्रचार करने वाले दिखाई देंगे। कानून के शब्दों में उनको नाक स्पष्टित माने जाएंगे।”

यास्तय में भगतसिंह एक युद्धवन्दी थे। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उमकी गुलामी को समाप्त करने के लिए अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध युद्ध किया था। ऐसा उनका स्वयं भी मत था। अतः यदि अंग्रेज उन्हें आतंकवादी कहते थे, तो इनका यह अर्थ नहीं कि वे वास्तव में सत्य कहते थे, क्योंकि राजनीति में अपने शत्रु को लोगों की नजरों में नीचा दिखाने के लिए ऐसा कहने का कोई महत्त्व नहीं होता।

विभिन्न विद्वानों-राजनीतिज्ञों की दृष्टि में :

इतना तो स्पष्ट है कि भगतसिंह भारतमाता के सच्चे सपूत और सेवक थे, चाहे विदेशी अंग्रेज सरकार उन्हें कुछ भी क्यों न कहे। इस अद्वितीय वीर के व्यक्तित्व में कुछ ऐसी विशेषताएँ थी कि भारत ही नहीं विदेशी विद्वान तथा राजनीतिज्ञों ने इनका महत्त्व स्वीकार किया है।

भगतसिंह ने भारतवर्ष के सुन्दर भविष्य की कल्पना की थी। कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की माँग अपने साहौर अधिवेशन में की थी, जबकि भगतसिंह इससे पूर्व ही पूर्ण स्वतन्त्रता को अपने कार्यक्रमों का लक्ष्य बना चुके थे। इस प्रकार भगतसिंह एक भविष्यद्वक्ता कहे जा सकते हैं। उनके इसी गुण के विषय में डॉ० राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि “व्यक्तिगत रूप से कायर किसी देश की स्वतन्त्रता के लिए उतने खतरनाक नहीं होते, जितने सामाजिक और आर्थिक विषमताओं की समझ न रखने-वाले वीर योद्धा और बड़-बड़कर बोलनेवाले राजनीतिज्ञ होते हैं। अपने समकालीनों से कहीं ऊँचा भगतसिंह अपने समय से आगे था। उसने भारत के भविष्य की परिकल्पना आधी शताब्दी से पूर्व ही कर ली थी।”

‘भगतसिंह का व्यक्तित्व सभी गुणों से सम्पन्न था, उसमें एक जादू-सा था, जो उनके सम्पर्क में आनेवाले हर व्यक्ति पर अपनी

बिना नहीं रहता था। उनके इसी गुण की चर्चा करते हुए डॉ० सतपाल लिखते हैं, “मुझे कांग्रेस तथा ‘नौजवान भारत सभा’ में भगतसिंह के साथ काम करने का अवसर मिला। अपने अपने सार्वजनिक जीवन में मुझे उन जैना उपयोगी, जोशीला, चतुर, साहसी तथा समझदार युवक शायद ही मिला हो। इन्हें हर विपत्ति को वे तैयार, दरियाई बिछानी हो, तो वे तैयार, भाषण करवाता हो, तो आग बरमा दे। मतलब यह है कि प्रत्येक कार्य वे लगन में करते थे। जनता पर उनके असीम प्रभाव का कारण यह था कि वे स्वायत्त, ईर्ष्या या लोभ से सदा दूर रहते थे। उनके चरित्र में इतने गुण थे कि उनमें शालीन पुत्र, प्रिय साथी तथा आदरणीय नेता की एक छाप पाया।”

पण्डित मोतीलाल नेहरू भगतसिंह से किस सीमा तक प्रभावित थे, हमका प्रमाण उनके ज्ञानेंद्रियों के बार भगतसिंह से मिलने तथा उन्हें बचाने के प्रयत्नों में अच्छी तरह मिल जाता है। उन्होंने केन्द्रीय विधान सभा में बोलते हुए एक बार कहा था, “ये नौजवान उपासना करने के योग्य तथा महान् धारमा वाले वीर थे।”

पण्डित मोतीलाल नेहरू की तरह महामना मदनमोहन मालवीय के हृदय में भी भगतसिंह के लिए अपार आदर भावना थी; उन्होंने भगतसिंह राजगुरु तथा मुजुदेव की पाली की सजा बदलवाने के लिए बायसराय से दया की अपील भी की थी। इन वीरों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा था, “भगतसिंह तथा उनके साथी साधारण अपराधी नहीं हैं। वे वे व्यक्ति हैं, जिनके हिमा कार्यों की, जिनके लिए वे दोषी प्रमाणित किये गये हैं, जितनी आलोचना की जाए, किन्तु वे ऐसे व्यक्ति हैं, जो स्वार्थमय भावनाओं से प्रेरित नहीं हैं। वे सच्चे ऐसे व्यक्ति हैं, जो देशभक्ति की उच्च भावना तथा स्वदेश की स्वतन्त्रता की भावना से प्रेरित हुए हैं।”

महान् ममाजवादी नेता आचार्य नरेन्द्रदेव ने शान्तिकारी भगतसिंह की प्रशंसा करते हुए कहा था, “भगतसिंह तथा हमारे शान्तिकारियों ने एक बड़ा अन्तर यह है कि उन्होंने अनाधारण रूप से इस बात की घोषणा की थी कि राज्य की दासता के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार प्राप्त है। उनका शीर्ष एक विशेष वस्तु है, जो हमारे लिए सदा प्रेरक उदाहरण

रहेगा। जो राष्ट्र दीर्घकाल तक पराधीन था, जिसमें राष्ट्रीय तत्त्व से गरीब रह गया था, जो मह सोचता था कि विदेशी शक्ति का सान्ना करने का माहूल मुझमें नहीं है और जो अंग्रेजों का चेहरा देखकर नम्र हो जाता था, उस राष्ट्र के लिए शूरवीरता के ऐसे उदाहरण प्रिय स्वन हैं। भगतसिंह का नाम सेने ही दृश्य में बिजली-सी कौंध जाती है। पोरी दर के लिए मानवीय दुर्बलताएँ दूर हो जाती हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने-आपको भावुकता के नये संसार में पाता है।”

पास्ताय में पराधीन भारत को स्वाधीनता का महत्त्व समझाने के लिए तथा उसकी राह दिखाने में भगतसिंह ने एक प्रकाश स्तम्भ का कार्य किया था, उन्होंने गुलाम भारतीयों को सन्देश दिया था कि गुलामी के अन्तर्गतपूर्ण जीवन से सम्मान के साथ मानृभूमि की सेवा करते हुए मृत्यु का आतिगमन करना श्रेयस्कर है। उनके लिए मानृभूमि की स्वतन्त्रता ही जीवन का लक्ष्य था। उनके प्रान्तिकारी साथी विजयकुमार सिन्हा के ही शब्दों में—“जहाँ तक आत्मत्याग की भावना का प्रश्न है, उनके पास पदोन्नति मात्रा में थी। वह प्रान्तिकारी आन्दोलन के लिए प्राण तक को न्यातावर करने के लिए हरदम तैयार रहता था। जब वह असेम्बली में बम फेंकने के लिए जा रहा था, तो किसी ने परामर्श दिया कि उसे बम फेंकने के बाद बच निकलना चाहिए, परन्तु उसने इस बात का डटकर विरोध किया। उसने इस बात पर बल दिया कि उसे स्वयं अपने-आपको गिरफ्तार करवाकर दीपी सिद्ध करवाना चाहिए, ताकि वह अपने समाजवादी सिद्धांतों को और अधिक प्रभावशाली ढंग तथा प्रेरणा द्वारा प्रचारित कर सके। साण्डर्स वध पर पार्टी नहीं चाहती थी कि वह इसमें भाग ले, परन्तु भगतसिंह खतरा उठाने के लिए इतना तीव्र इच्छुक था कि उसे अन्त तक न रोका

भगतसिंह की उदात्त देशभक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए पञ्जाबी विश्वविद्यालय, पटियाला के पूर्व उपकुलपति कृपालसिंह नारण लिखते हैं—

“भगतसिंह का क्रान्तिकारी जीवन भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक प्रकाश दीप का प्रतीक है। वे एक असाधारण दृष्टि एवं ऊर्जा नवयुवक थे, जिन्होंने भारत की आत्मा को झकझोरा और विश्व की महानतम साम्राज्यवादी शक्ति को चेतावनी दी। वे एक सच्चे और उदात्त देशभक्त थे। उन्होंने अपनी भारतमाता को स्वतन्त्र कराने के लिए जो निर्भयतापूर्ण बलिदान दिया, उसका परिणाम यह रहा है कि तत्कालीन नवयुवकों में एक नवीन चेतना एवं उत्साह भर गया। स्वतन्त्र भारत इसके लिए उनका अत्यधिक ऋणी है और उनके पराक्रमयुक्त कार्यों की कभी नहीं मुला मकता। अपने अद्वितीय राष्ट्रप्रेम एवं बलिदान द्वारा उन्होंने अपने समकालीन भारतीय नवयुवकों के समक्ष अतीव निराशा को छिटककर राष्ट्र-निर्माण, सम्मान एवं उज्ज्वल पथ का निर्माण किया।”

राहीद भगतसिंह भारतीय जनमानस में शौरता एवं बलिदान के प्रतीक बन गये हैं। इसी ओर संकेत करते हुए पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ० कर्ण सिंह ने लिखा है, “भारत को स्वतन्त्र कराने के लिए जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, उन मध में मरदार भगतसिंह एक शीर घोड़ा एवं नाटकीय व्यक्तित्व थे। वह पञ्जाब के रहने वाले थे, और उनके मनुष्यत्व एवं माहम की परम्परा के साथ ‘भगतसिंह बलिदान’ सरीखा महान कार्य करके उस विद्रोह की विचारधारा के प्रतीक बन गये, जिसे तत्कालीन भारतीय युवा पीढ़ी ने अपनाया। उनकी कहानी एक पौराणिक कथा बन गई है और उनका नाम स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में देशभक्ति एवं बलिदान का पर्यायवाची बन गया है।”

अपने इन महान् कार्यों के लिए भगतसिंह भारतीयों के दिलों में रुदा खिन्दा रहेंगे। भगतसिंह तथा उनके दो अन्य साथियों को फाँसी दे दिये जाने पर लाहौर के उद्दें दैनिक समाचार-पत्र ‘पदाम’ ने लिखा था—

“हिन्दुस्तान इन तीनों राहीदों को पूरे प्रितानिया में जैबा ममभ्ता है। अगर हम हबाये-लाखो अंग्रेजों को मार भी गिराएँ, तो भी हम पूरा बरना

नहीं चुका सकते। यह बदला तभी पूरा होगा अगर तुम हिन्दुस्तान को आजाद करा सो। तभी ब्रितानिया की शान मिट्टी में मिलेगी। ओ भगत-सिंह! राभगुरु! और सुखदेव! अग्रेज खुश हैं कि उन्होंने तुम्हारा खून कर दिया है, लेकिन वो गलती पर हैं। उन्होंने तुम्हारा खून नहीं किया, उन्होंने अपने ही भविष्य में छुरा घोपा है। तुम जिन्दा हो और हमेशा जिन्दा रहोगे।”

भगतसिंह जैसी विभूतियाँ कदाचित् ही जन्म लेती हैं। इसी विषय में - थो० के० खल्लर ने लिखा है—

“भगतसिंह के जीवन और मृत्यु का निष्कर्ष यह है कि व्यक्तियों के दमन से विचारों का दमन नहीं किया जा सकता। भगतसिंह जैसा व्यक्ति अनेक शताब्दियों में एक बार जन्म लेता है। उसने मृत्यु का वरण किया, ताकि जीवित रहे।”

भगतसिंह के गुणों से पण्डित जवाहरलाल नेहरू भी अभिभूत थे। भगतसिंह के जेल के जीवन में भी वह उनसे मिलते रहे थे। भगतसिंह के विषय में उन्होंने प्रशंसा करते हुए और उनके महत्त्व को स्वीकार करते हुए कहा था कि “क्या कारण है कि यह नवयुवक अचानक ही इतना लोक-प्रिय हो गया।” नेताजी सुभाषचन्द्र बोस शहीद भगतसिंह को एक प्रतीक के रूप में मानते थे—“भगतसिंह आज एक व्यक्ति नहीं एक प्रतीक है। उसने विद्रोह चेतना को प्रकट किया है।”

भगतसिंह की जीवनी लेखक मेजर गुरुदेव सिंह दयोल ने उन्हें एक सच्चा क्रान्तिकारी बताते हुए लिखा है—

“भगतसिंह वास्तविक अर्थों में एक क्रान्तिकारी थे। उनका विद्वत्ता था कि उचित गन्तव्य की प्राप्ति के लिए हर प्रकार के साधनों का प्रयोग उचित है। अपने सक्षिप्त राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी भी अपने आरे में चिन्ता नहीं की और न ही अपने-आपको ऐसे अवसरों पर बचाने की कोशिश की, जबकि कर्तव्य इसकी माँग करता था।”

इस प्रकार भगतसिंह के कार्यों का ज्वलोकन करने पर कहा जा सकता है कि इतनी छोटी अवस्था में भी भगतसिंह ~~अनेकों~~ आदर्शों के उस उन्नत शिखर पर पहुँच गये थे, उन्होंने वह बहुत ~~किया~~ किया,

जिसकी माधारण आदमी अपने जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकता। भारत राष्ट्र के निर्माण में, उसकी नींव में भगतसिंह का जो योगदान रहा है, उसके लिए यह देश उनका तब तक ऋणी रहेगा, जब तक कि इसका अस्तित्व रहेगा। हमारी संस्कृति में देवता शब्द का अर्थ देने वाला भी है, भगतसिंह ने भारतराष्ट्र के निर्माण में अपनी सर्वप्रिय वस्तु; अपना जीवन भी बलिदान कर दिया इस दृष्टि से वह इस देश के लिए देवतुल्य कहे जा सकते हैं। वह त्याग, दैत्यमर्त्ति तथा बलिदान के प्रतीक बन्न भये हैं। किसी भी सद्गुण का प्रतीक बन जाना अपने-आपमें अद्वितीय है, इसे मानव जीवन की मायंकता कहा जा सकता है। यह सर्वोच्च उपलब्धि है। जन. भगतसिंह का मूल्यांकन अथवा उनका स्थान निर्धारण कर पाना सम्भव नहीं है। उनकी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। अन्त में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वह स्वयं में अपनी उपमा है, भगतसिंह, भगतसिंह के ही समान है।

